

中國古代音樂

文獻集成

第一輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

中國古代音樂文獻集成

第一輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

國家圖書館出版社

新學
社
PDG

第九冊目錄

文獻通考・樂考	卷十六至卷二十一	一
續文獻通考・樂考	卷一至卷五	三三九

文獻通考卷一百四十三

鄴陽馬端臨貴與著

樂考十六

樂歌

梁制十二雅樂章凡二十五曲太祖開平二年始議饗
廟郊祀詔張充楊煥等共撰樂曲郊祀降神奏慶和皇
帝行奏慶順奠玉幣登歌奏慶平迎俎奏慶蕭恭祖室
奏象功舞歌列祖室奏昭德舞歌其後裴文矩奏而更
之故昊天上帝降神奏永同皇帝行奏大同奠玉幣奏

順同酌獻奏壽同飲福酒奏福同退文迎武奏混同亞
獻終獻奏咸熙朝會迎送皇帝奏大同羣臣行奏混同
其歌聲靡曼而胡鄭交奏後唐並用唐樂惟撰定廟室
六曲而已懿祖室奏昭德之歌獻祖室奏文明之歌太
祖室奏應天之歌昭宗室奏永平之歌莊宗室奏雍熙
之歌晉郊廟樂章史志不錄疑當時未暇論著也惟大
周正樂記崔悅言所造朝會十一曲當時已被於樂府
而盧詹張允等所撰宗廟十五曲標題雜舛豈未嘗被
於弦歌而然邪

陳氏樂書曰竊觀漢高祖天福中元日大饗樂工
登歌其聲大類薤露虞殯而舞亦不成列則禮樂
已消亡矣是時出狩於鄴而安重進安鐵胡舉兵
已叛豈禮樂崩壞所致然邪

漢高祖受命初年張昭改宗廟樂歌撰次郊祀朝會等
曲甚備而五郊迎氣諸祀但記用樂不見其曲所可紀
者特宗廟七室之樂而已故太祖室奏至德之歌文祖
室奏靈長之歌德祖室奏積善之歌翼祖室奏顯仁之
歌顯祖室奏章慶之歌高祖室奏觀德之歌由此觀之

豈張昭所建未之或用邪

周樂章 五代自梁唐晉漢以來樂器散失殆盡唯大

祠郊廟用樂凡十有四焉南郊四祭降神奏昭順六變
行奏治順奠幣奏感順迎俎奏禋順初獻奏福順飲福
亞獻終獻同上進文奏忠順迎武奏善勝送神奏昭順
太廟五祭迎神奏肅順九成行奏治順酌獻奏感順迎
俎奏禋順飲福奏福順送文舞出亞獻上奏忠順迎舞
入終獻上奏善勝徹及送神奏肅順宣懿廟五祭迎神
奏恭順九成行奏治順酌獻奏大順迎俎奏禋順飲福

奏和順亞獻上奏忠順終獻上奏感順自餘祠祭並不
用樂焉

宋太祖皇帝既受命詔太常竇儼定樂改周樂章十二
順爲十二安蓋取治世之音安以樂之義太宗親撰郊
祀昊天四曲真宗繼撰廟饗二曲景靈宮酌獻十一曲
又命竇儼呂夷簡陶穀王隨宋綬之屬相繼爲之

南郊祀昊天上帝八首翰林學士
竇儼撰降神用高安一章
八句

皇帝親行用隆安一章
四句奠玉帛用嘉安一章
四句奉

俎用豐安一章
四句酌獻用禧安一章
四句飲福用禮安一章

八句 亞獻終獻並用正安一章四句 送神用高安一章四句

又八首舍人院撰 降神用高安文德之舞六變一章八句 皇帝升降

用隆安凡行禮皆用一章四句 奠玉帛用嘉安一章四句 奉俎用

豐安一章四句 酌獻用禧安一章四句 飲福用禮安一章八句

亞獻終獻並用正安一章四句 送神用高安一章四句

祀感生帝八首翰林學士承旨陶穀等撰 降神用大安一章八句 太

尉行用保安一章四句 奠玉幣用慶安一章四句 奉俎用咸

安一章四句 酌獻用崇安一章四句 飲福用廣安一章八句 亞

獻終獻並用文安一章四句 送神用普安一章四句

大祠合三十九首

景定三年兩制分撰

祀皇地祇降神用靜安

一章八句

奠玉幣酌獻並用嘉安

一章八句

送神用靜安

一章

四句

祀青帝降神用高安

一章八句

奠玉幣酌獻並用嘉

安

一章八句

送神用高安

一章四句

祀赤帝

祀黃帝

祀

白帝

祀黑帝

以上降神奠酌送神用樂並同青帝

樂章章句同各有辭

祭神州皇地祇降神用靜安

一章八句

奠玉

幣酌獻並用嘉安

一章八句

送神用靜安

一章四句

朝日降

神用高安

一章八句

奠玉幣酌獻並用嘉安

一章八句

送神

用高安

一章四句

夕月

蜡百神

降神奠酌獻送神樂

並同朝日

樂章章句同各有辭

祭社稷降神用靜安

一章八句

奠

玉幣酌獻並用嘉安

一章八句

送神用高安

一章四句

太尉

行用正安

以下凡諸大祀同用一章八句

司徒奉俎用豐安

一章八句

飲福用廣安

一章八句

封禪四首

翰林學士承旨扈蒙等撰

封祀壇降神用禧安

一章八句

宣祖配座酌獻用禧安

一章八句

社首壇迎神用靜安

一章

八句

太祖配座酌獻用禧安

一章八句

又十首

翰林學士量迴李宗諤楊億分撰

山上園臺降神用高安

一章

八句

昊天上帝座酌獻用封安

一章八句

太祖配座酌獻

用封安一章八句

太宗配座酌獻用高安一章八句

亞獻用

恭安一章八句

終獻用順安一章八句

社首壇降神用靖安

一章八句

皇地祇座酌獻用禪安一章八句

太祖配座酌獻

太宗配座酌獻用樂同皇地祇樂章章句同各有辭

祀汾陰十首鼂迴等撰后土壇降神用靖安一章八句

奠玉

幣登歌用嘉安一章四句奉俎用豐安一章四句

后土地祇

座酌獻用博安一章八句太祖配座酌獻

太宗配座酌

獻飲福用樂並同上樂章章句同各有辭

亞獻終獻並用

正安一章八句后土廟降神用靜安一章八句

酌獻用博安

一章
八句

集太廟十六首

十四首翰林學士竇儼撰一首翰林學士宋白撰

迎神用理安

一章
八句

皇帝行用隆安

一章
八句

奠幣用瑞

文一章
八句

馴象

一章
四句

玉鳥

一章
四句

皓雀

一章
四句

此三

首有其辭而未嘗用之

奉俎用豐安

一章
八句

禧祖室

酌獻用大善

一章
八句

順祖室酌獻用大寧

一章
八句

翼祖

室酌獻用大順

一章
八句

宣祖室酌獻用大慶

一章
八句

太

祖室酌獻用大定

一章
八句

太宗室酌獻用大盛

一章
八句

飲福用禧安

辭同
南郊

亞獻用正安

一章
四句

終獻用正安

一章
四句

徹豆用豐安

一章
八句

送神用理安

辭同
南郊

又十七首

十四首知制誥楊億撰
二首祥符中真宗御撰
承旨李維撰

降神用理安

一章
八句

太尉行用正安

有司攝祭同
一章八句

奠

幣用瑞文

一章
八句

奉俎用豐安

一章
八句

禧祖室酌獻用

大善

一章
八句

順祖室酌獻用大寧

一章
八句

翼祖室酌獻

用大順

一章
八句

宣祖室酌獻用大慶

一章
八句

太祖室酌

獻用大定

一章
八句

太宗室酌獻用大盛

一章
四句

眞宗室

酌獻用大明

一章
八句

飲福用禧安

一章
八句

亞獻終獻並

用正安

一章
四句

徹豆用豐安

一章
八句

送神用理安

一章
四句

奉祀告饗奠瓚用萬國朝天

一章四
十句

亞獻終獻並

用平晉樂

一章四
十句

皇后廟十五首

三首翰林學士竇儼撰
卿張禹錫撰二首翰林學士宋白司

六首太常少

封郎中朱昂撰
翰林學士李宗諤撰一首

迎神用肅安

一章
八句

太尉行

用舒安

一章
四句

司徒奉俎用豐安

一章
四句

孝明皇后室

酌獻用惠安

一章
八句

孝惠皇后室酌獻用奉安

一章
八句

孝宣皇后室酌獻用懿安

一章
八句

懿德皇后室酌獻用

順安

一章
八句

淑德皇后室酌獻用嘉安

一章
八句

莊穆皇

后室酌獻用理安

一章
八句

莊懷皇后室酌獻用永和

一章

八句 元德皇后廟酌獻用興安一章八句 飲福酒用禧安

一章 四句 亞獻用恭安一章四句 終獻用順安一章四句 徹豆

用豐安辭同太廟 送神用歸安一章八句

享先農六首翰林學士宋白等撰餘同南郊 降神用靜安一章八句 奠

玉幣用嘉安一章八句 奉俎用豐安一章四句 亞獻用正安

一章 四句 終獻用正安一章四句 送神用靜安一章八句

奉天書六首三首翰林學士李宗諤撰二首翰林學士鼂迥楊億分撰又一首學士院撰

朝元殿酌獻用瑞文一章八句 含芳園用瑞文 泰山

社首壇升降用瑞文一章八句 奉香獻酌用瑞安一章八句

又太中祥符七年春祀禮畢天書迎至應天府有雲物之端因命別製是曲以紀休應與舊辭皆用一章四

句

升降用靈文

一章八句

奉聖祖玉清昭應宮景靈宮十一首

真宗御撰

降聖用真

安

一章十句

奉香用靈安

一章八句

奉饌用吉安

一章八句

玉皇位配獻用慶安

一章八句

聖祖位酌獻用慶安

一章八句

太祖位用慶安

一章八句

太宗位用慶安

一章八句

亞獻

終獻並用沖安

一章八句

飲福酒用慶安

一章八句

徹饌用

吉安

一章八句

送聖用真安

一章八句

迎奉聖像四首

鼂迥楊億分撰

玉皇位酌獻用慶安

一章八句

聖祖位酌獻用慶安一章四句太祖位酌獻用慶安一章八句

太宗位酌獻用慶安一章八句

朝謁太清宮九首兩制分撰太尉奉聖號寶冊用真安一章

八句寶冊升殿用大安一章八句降聖用真安一章十句

奉玉幣用靈安一章八句奉饌用吉安一章八句酌獻用大

安一章八句飲福用大安一章八句亞獻終獻並用正安一章

八句送聖用真安一章八句

上聖號五首鼂迴撰玉清昭應宮奏告用隆安一章八句

初殿奉冊寶用登安一章十句二聖殿奉絳紗袍用登安

景靈宮奉寶冊用登安一章八句 太極觀奉寶冊用登

安一章八句

太廟告饗七首四首李宗諤撰一首李維撰一首李迪撰

告受

天書用瑞安一章八句 太祖太宗加上尊諡用顯安一章八句

東封畢恭謝酌獻用封安一章八句 祀汾陰畢躬謝酌

獻用正安 聖祖降親告用瑞安一章八句 元德皇后升

耐用顯安一章八句 六室加諡用顯安一章八句

祀汾陰畢親謝元德皇太后廟三首學士分撰 迎神用肅

安一章八句 奉俎用豐安一章四句 送神用理安一章八句

五嶽廟加帝號祭告八首

兩制分撰

迎神用靜安

一章八句

冊入內用正安

一章八句

酌獻用嘉安

五章章八句

送神用

靜安

一章八句

上尊號一首

冊寶入門用正安

一章八句

正冬朝會二十八首

四首竇儼撰二首陶穀等撰

皇帝升座用

隆安

一章八句

公卿入門用正安

一章八句

上壽用禧安

二章

章八句

皇帝舉酒第一盞用白龜

一章八句

皇帝舉酒第

二盞用甘露

一章八句

皇帝舉酒第三盞用紫芝

一章八句

皇帝舉酒第四盞用嘉禾

一章八句

皇帝舉酒第五盞用

玉兔

一章八句

羣官舉酒用正安

三章章八句

羣官第一盞

酒罷作元德升聞

二章章八句

六變

六章章八句

第二盞酒

罷作天下大定

二章章八句

六變

六章章八句

又二十三首

翰林學士蘇易簡等撰餘通用建隆乾德樂章

上壽用和安

二章

章八句

皇帝舉酒第一盞用祥麟

第二盞用丹鳳

第三盞用河清

第四盞用白龜

第五盞用瑞麥

右並

一章八句

羣官第一盞酒罷作化成天下

二章章八句

六變

六章章八句

第二盞酒罷作威加海內

二章章八句

六變

六章

章八句

又十四首

鼂迴等分撰

皇帝升座用隆安

一章八句

公卿入

門用正安

一章八句

上壽用和安

一章八句

皇帝舉酒第一

盞用祥麟

第二盞用丹鳳

第三盞用河清

並一章八句

羣官舉酒用正安

三章八句

第一盞酒罷作盛德升

聞

二章八句

第二盞酒罷作天下大定

二章八句

降座

用隆安

一章八句

又五首

李宗諤等分撰

皇帝舉酒第一盞用醴泉

第二盞

用神芝

第三盞用慶雲

第四盞用靈鵲

第五盞

用瑞木

並一章八句

南郊回仗御樓三首

翰林學士
竇儼撰

車駕至樓前用采茨

升座用隆安

降座用隆安

並一章
八句

又四首

知制誥
楊億撰

車駕至樓前用采茨

索扇用隆安

升座用隆安

降座用隆安

並一章
八句

藉田回仗御樓二首

宋白
等撰

車駕至樓前用采茨

升

座用隆安

並一章
八句

乾興元年御樓二首

李維
等撰

升座用隆安

降座用隆

安

並一章
八句

天安殿冊五嶽帝一首

楊億
撰

冊出入用正安

一章
八句

册皇太子二首翰林學士宋白等撰 皇太子出入用正安 羣

官稱賀用正安各一章

鄉飲酒三十四章淳化三年兩制分撰 鹿鳴六章章八句 南陔二章

章八 嘉魚八章章四句 崇邱二章章八句 關雎十章章四句

鵲巢六章章四句

鼓吹曲

南郊三首判太常寺和峴撰 導引 六州 十二時各一首

封禪四首 導引 六州 十二時 親告太廟導引

各一首

奉祀太清宮三首 導引 六州 十二時 各一首

詣玉清昭應宮奉告導引一首

親饗太廟導引一首

南郊恭謝三首 導引 六州 十二時 各一首

天書導引七首 詣泰山 二首 詣太清宮 二首 詣玉清

昭應宮 二首 詣南郊 一首

建安軍迎奉聖像導引四首 玉皇大帝 聖祖天尊

太祖皇帝 太宗皇帝 各一首

聖像赴玉清昭應宮導引四首 同上

奉寶冊導引三首
玉清昭應宮
景靈宮
太廟各一首

仁宗御撰樂章

直舍人院劉敞請皇帝親製迎送神樂章表臣聞唯孝能饗唯聖能作何則升降之節俎豆之事祝史所兼預者非孝之首也金石之奏羽籥之容工師所勉及者非樂之本也故卿雲之歌待虞舜而後著清廟之什必姬旦而後顯誠以奮至德之光欽勅天之命非羣下淺識所可及也伏見陛下發明詔躬孝思將

以孟冬穀旦大祫太室此實曠古之上儀奉先之懿
典焜耀千載燕翼萬世誠宜被飾厥文揮綽厥聲使
幽部震響蒙昏聳觀今容官肄儀御瞽展器有司之
事略皆備矣至於樂有迎神送神之章所以合乎六
律播乎八風詔告天地之間揄揚肸蠭之際上當對
越先烈以稱長發之祥下可垂之永年以襲舊六之
業茲體甚大難以屬人伏惟尊號陛下性與道合藝
由天縱制作軼河洛聲身中律度誠少留睿思裁成
能事日月光華金玉英潤於以安安神靈萬福來集

發揚耳目庶尹允諧則度越周漢浸尋姚姒豈紫芝
赤鴈浮夸淺近之比哉

景祐元年親饗景靈宮

降真大安

送真大安

並一章四

句

親饗太廟二首

迎神興安

眞宗室酌獻大明

並一章八

句

景祐二年親祀南郊三聖並侑二首

奠幣廣安

酌

獻彰安

並一章四句

親饗奉慈廟四首

章獻明肅皇太后室奠瓚達安

章一

四句 酌獻厚安一章八句 章懿皇太后室奠瓚報安一章四句

酌獻衍安一章八句

常祀南郊二首 太祖配位奠幣定安 酌獻英安一章

章四句

孟春祈穀祀昊天上帝 太宗配位奠幣仁安 酌獻

紹安並一章四句

孟春祀感生帝 宣祖配位奠幣皇安 酌獻肅安一章

章四句

孟春雩祀昊天上帝 太宗配位奠幣獻安 酌獻感

安並一章
四句

夏至祭皇地祇 太祖配位奠幣恭安 酌獻英安並一章

章四句

季秋大饗明堂 眞宗配位奠幣誠安 酌獻德安並一章

章四句

孟冬祭神州地祇 太宗配位奠幣化安 酌獻韶安

並一章
八句

章惠皇太后室奠瓚翕安並一章
四句 酌獻昌安並一章
八句

皇祐二年親祀明堂六首 降神誠安並一章
八句 昊天上帝

帝皇地祇五天帝神州地祇奠玉幣鎮安

一章八句

酌獻

慶安

一章八句

三聖配位奠幣信安

一章八句

酌獻孝安

一章

八句

送神誠安

一章八句

至和元年太廟祫饗三首

迎神興安

奠瓚嘉安

送神興安

並一章八句

熙寧六年至政和五年因事更定增爲樂章凡三百八

十有四親祠南郊罷並侑之禮其奠幣之曲如左其樂

章除郊廟大祭禮文別無沿革者所改創詞曲章句更

不具述親耐廟及熙寧以後更定之禮文其樂章略具

如左

熙寧饗明堂二首

英宗奠幣誠安

一章四句

酌獻德安

一章四句

饗太廟五首

英宗酌獻大安

一章八句

送神興安

一章八句

禘祫孟饗臘饗宗正卿升殿正安

一章四句

祫享仁宗

大和一章八句

英宗大康

一章八句

上仁宗英宗徽號冊寶入門升殿顯安

一章八句

五方帝九宮貴神皇地祇等以下祭祀

亞終獻文安

一章四句

祠高禩亞終獻文安 升降正安

各一章
八句

望祭嶽鎮海瀆

東望

迎神凝安

升降同安

奠

玉幣明安

酌獻成安

送神凝安

並一章
八句

南望

迎神

酌獻

送神

中望

迎神

酌獻

送神

西望

迎神

酌獻

送神

北望

迎神

酌獻

送神

樂章章句並同
東望各有辭

司中司命迎神欣安

升降欽安

奠幣容安

酌獻

雍安

送神欣安

並一章
八句

風師迎神欣安

升降欽安

酌獻亞獻雍安

奠幣

容安 送神欣安 並一章
八句

雨師迎神升降酌獻亞獻奠幣送神 樂章章句並同
風師各有辭

先蠶迎神明安 升降翊安 奠幣娛安 酌獻美安

亞終獻惠安 送神禪安 並一章
八句

五龍迎神禧安 升降雅安 奠幣文安 酌獻愷安

亞終獻嘉安 送神登安 並一章
八句

武成王廟 初獻升降同安 並一章
八句

蜡祭東西郊降神熙安 升降肅安 奠幣欽安 奉

俎承安 酌獻懌安 亞終獻慶安 送神宣安 並一章
八句

句

南北方迎神簡安 升降穆安 奠幣吉安 酌

獻禋安 亞終獻曼安 送神成安

並一章八句

皇帝上尊號冊寶 入門正安

並一章八句

皇后冊寶 出

入正安 升座乾安 降座乾安

並一章八句

正冬朝會皇帝初舉酒慶雲 再舉酒嘉禾 三舉酒

靈芝

並一章八句

元符二年親祀南郊六變夾鍾宮三奏黃鍾角一奏太

簇徵一奏姑洗羽一奏 常祀皇地祇八變林鍾宮二

奏太簇角二奏姑洗徵二奏南呂羽二奏 感生帝降

神六變夾鍾宮三奏大安 五方帝青帝降神六變夾
鍾宮三奏黃鍾角一奏太簇徵一奏姑洗羽一奏高安
赤帝降神六變夾鍾宮三奏高安 黃帝降神六變
夾鍾宮三奏高安 白帝降神六變夾鍾宮三奏高安
黑帝降神六變夾鍾宮三奏高安 太廟朝饗迎神
九變黃鍾宮三奏大呂角二奏太簇徵二奏應鍾羽二
奏興安 常饗太廟迎神九變黃鍾宮三奏大呂角二
奏太簇徵二奏應鍾羽二奏興安 親祀明堂降神六
變夾鍾宮三奏黃鍾角一奏太簇徵一奏姑洗羽一奏

誠安 景靈宮薦饗降聖六變夾鍾宮三奏黃鍾角一

奏太簇徵一奏姑洗羽一奏太安 神州地祇迎神八

變林鍾宮二奏寧安 太社太稷迎神八變林鍾宮二

奏靈安 朝日降神六變夾鍾宮三奏高安 夕月降

神六變夾鍾宮二奏高安 已上樂章並不詳具

先農 迎神疑安 升降同安 奠幣明安 酌獻成

安 送神疑安 並一章八句

文宣王廟 迎神疑安 初獻升降同安 奠幣明安

酌獻成安 並一章八句 兗國公位 酌獻成安 送神

凝安

舒王位

酌獻成安

並一章
八句

武成王廟

迎神凝安

奠幣明安

酌獻成安

並一章
八句

句

留侯位

酌獻送神凝安

一章
八句

高禩降神六變夾鍾宮三奏高安

增上神宗徽號寶冊升殿顯安

一章
八句

大朝會皇帝初舉酒靈芝

再舉壽星

三舉甘露

各一

章八句

哲宗受傳國寶命官改制樂章凡三章大朝會上壽用

之 其一永昌

其二神光

其三翔鶴

各一章
八句

上太皇太后皇太后皇太妃冊寶 皇帝升座乾安

皇帝降座乾安 太皇太后升座坤安 降座坤安

太尉等奉冊寶出入門正安

各一章
八句

南郊禮成迴仗御樓

采芡

一章
八句

乾安

二章
八句

大觀三年製聞喜燕狀元以下

入門正安

第一盞

賓興賢能

第二盞於樂辟雍

第三盞樂育英材

第四盞樂且有儀

第五盞正安之曲

各一章
八句

政和二年鹿鳴燕

第一正安

第二樂育賢材

第

三賢賢好德

第四烝我髦士

第五利用賓王

各一章
八句

句

祭九鼎帝嬴 降神景安 奉饌豐安 亞終獻文安

春分蒼鼎亞終獻成安 立夏罍鼎迎神凝安 亞

終獻成安 夏至彤鼎酌獻成安 立秋阜鼎酌獻成

安 秋分皐鼎亞終獻成安 立冬魁鼎迎神凝安

酌獻成安 冬至寶鼎奠幣明安

並一章
八句

鼓吹曲

英宗祔廟導引一章 熙寧三年仁宗英宗御容赴西

京會聖宮應天禪院奉安導引一章 章惠皇太后神

主赴西京導引一章 中太一宮奉安神像導引一章

英宗御容赴景靈宮奉安導引一章

十年南郊皇帝歸青城用降僊臺一曲

元豐二年慈聖光獻皇后發引 長行四曲 儀仗內

導引一曲 警場內三曲 六州 十二時 耐陵歌

各一首

三年虞主回京 儀仗內導引一曲 警場內三曲

六州 十二時 虞主歌

各一首

虞主祔廟儀仗內導引一首 景靈宮諸廟神御導引

一首

慈孝寺彰德殿遷章獻明肅皇后御容赴景靈宮衍慶
殿奉安導引一首

神宗皇帝靈駕發引自京至陵所樂曲 導引 六州

十二時 永祐陵歌

各一首

虞主回京畿樂曲 導引 六州 十二時 虞神
各一首

神主祔廟 導引一首

高宗朝郊祀樂章紹興十三年郊祀始命學士院製宮

廟獻饗及園壇行禮登門肆赦樂章凡五十有八至二十八年以臣僚有請改定於是御製樂章十有三及徽宗元御製仁宗廟樂一其十有四篇餘則分命大臣與兩制儒館之士一新撰述并懿節別廟樂曲凡七十有四明堂親饗時饗祫饗樂章紹興元年太常言明堂大禮當用樂章已循次用歌管按譜聲律協請下學士院製撰於是翰林學士汪藻以所撰樂章奏御付於太常至七年宮廟獻饗始用登歌大樂乃命隨樂增製紹興末升侑徽宗以成嚴父之禮太常復請重加刪潤務令

詞意相叶內出奠幣酌獻等篇

紹興十五年正旦朝會以羣臣固請歸尊慈極始用樂

樂章十

紹興十一年皇帝發皇太后冊寶

十三年皇帝發皇后冊寶

樂章並如中興前

冬至園丘祀昊天上帝

紹興中分館職撰一十七曲

孟春祈穀

紹興

中分館職

孟夏雩祀

紹興中分館職撰一曲

季秋大饗明堂

紹興中分館職撰一十五曲

祀神州地祇

紹興中分館職撰一十六曲

朝日

夕月

紹興中分館職撰各

十曲 風師 紹興中館職撰六曲

雨師雷師 紹興中分館職撰七曲

太社

太稷 紹興中分館職撰一十七曲

親饗先農 紹興中學士院撰一十二曲

親

耕藉田 紹興十六年學士院撰七曲

先蠶 紹興中分館職撰六曲

蜡祭東方百神 紹興中分館職撰一十四曲

西方百神 紹興中分館職撰一

十四曲 南方百神 乾道中分館職撰七曲

北方百神 乾道中分館職撰七

釋奠至聖文宣王 迎神用凝安 黃鍾爲宮 大呂

爲角 太簇爲徵 應鍾爲羽 初獻盥洗用同安

陞殿奠幣用明安 奉俎用豐安 文宣王位 酌獻

用成安

兗國公酌獻

曲名同文宣王

鄒國公酌獻

曲名同文宣王

亞終獻用文安

三位並用此章

徹俎用娛安

送神

曲名同迎

神

昭烈武成王

紹興初分館職撰七曲

感生帝

紹興中分館職撰一十六曲

高禔

紹興十七年學士院撰一十曲

九宮貴神

紹興中分館職撰十一曲

火祀

熒惑

紹興中分館職撰一十二曲

出火大辰

紹興中分館職撰一十二曲

納

火大辰

紹興中分館職撰一十二曲

祚德廟

紹興中分館職撰八曲

祀五帝

青帝

赤帝

黃帝

白帝

黑帝

紹興中分館職

撰一十

二曲

祀五方嶽鎮海瀆 東方 南方 中央 西方 北

方

紹興中分館
職撰各九曲

孝宗朝郊廟樂章並遵用高宗朝所製其重加刪潤者
凡七章是時翼祖廟係祧酌獻樂不復用欽宗升祔及
製廟樂雖在紹興末年至是始奏於廟云

孝宗時郊祀前二日朝獻景靈宮樂曲並同郊祀除陞
殿還大次二章再加刪潤外有製撰不同者凡八章

明堂親饗樂曲並同高宗朝其上帝奠幣地祇奠幣上
帝酌獻太祖酌獻皇帝入小次亞獻送神還大次各有

刪潤

乾道七年皇帝恭上太上皇帝太上皇后尊號冊寶樂
章三十三首

乾道七年冊命皇太子樂章四首

光宗朝樂章並遵孝宗朝所用其別廟樂改撰二篇明
堂未嘗親饗寧宗朝郊廟樂章除遵用高宗御製十三
章外多更撰新篇其景靈宮降聖太廟迎神園壇降聖
四聲迭奏舊皆四聲同一歌辭今始隨所奏聲各撰一
曲其三朝朝獻樂章詣室飲福位舊與升殿同終獻舊

與亞獻同朝饗樂章詣室舊與升殿同還位舊與入門同亞終獻亦同今並各製一篇僖宣二祖既祧不復用廟樂孝宗光宗皆用祔廟後撰樂章祫祭樂章僖祖東向昭穆以次設十二幄慶元始祧僖宣別爲廟而就饗奏樂云

寧宗時姜夔進太樂議其議登歌當與奏樂相合周官歌奏取陰陽相合之義歌者登歌徹歌是也奏者金奏下管是也奏六律主乎陰聲不同而德相合也自唐以來始失之故趙謹言云祭祀有下奏太簇上歌黃鍾俱

是陽律既違禮經抑乖會合今太常樂曲奏夾鍾者奏陰歌陽其合宜歌蕤賓乃或歌應鍾奏黃鍾者奏陽歌陰其合宜歌大呂乃雜歌夷則夾鍾仲呂無射矣苟欲合天人之和此所當改其議祀享惟登歌徹豆當歌詩古之樂或奏以金或吹以管或吹以笙不必皆歌詩周有九夏鐘師以鐘鼓奏之此所謂奏以金也大祭祀登歌既畢下管象武管者簫篪箏之屬象武皆詩而吹其聲此所謂吹以管者也周六笙歌自南陔皆有聲而無其詩

笙師掌之以供祭饗此所謂吹以笙者也周升歌清廟
徹而歌雍詩一大祀惟兩歌詩漢初此制未改迎神曰
嘉至皇帝入曰永至皆有聲無詩至晉始失古制既登
歌有詩夕牲有詩饗神有詩迎神送神又有詩隋唐至
今詩歌愈富樂無虛作謂宜倣周制除登歌徹歌外繁
文當刪以合乎古其議作鼓吹曲以歌祖宗功德古者
祖宗有功德必有詩歌七月之陳王業是也歌於軍中
周之凱樂凱歌是也漢有短簫撓歌之曲凡二十二篇
軍中謂之騎吹其曲曰戰城南聖人出之類是也魏因

其聲製爲克官渡等曲十有二篇晉亦製爲征遼東等曲二十篇唐柳宗元亦嘗作爲饒歌十有二篇述高祖太宗功烈我朝太祖太宗平僭僞一區宇眞宗一戎衣而卻醜虜仁宗海涵春育德如堯舜高宗再造大功上儷祖宗願詔文學之臣追述功業之盛作爲歌詩使知樂者協以音律頒之太常以播於天下夔乃自作聖宋饒歌曲宋受命曰上帝命平上黨曰河之表定維揚曰淮海清取湖南曰沅之上得荊州曰皇威暢取蜀曰蜀土遂取廣南曰時雨霑下江南曰望鍾山吳越獻國曰

大哉仁漳泉獻土曰謳歌歸克河東曰伐功繼征澶淵
曰帝臨墉美仁治曰維四葉歌中興曰炎精復凡十有
四篇上於尚書省書奏詔付太常

文獻通考卷一百四十四

鄱陽馬端臨貴與著

樂考十七

樂舞

雲門 大卷 大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷鄭
注黃帝樂曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民其財
言其德如雲之所出民得以有族類也

陳氏樂書曰周官大司樂舞雲門以祀天神傳曰
雲出天氣雨出地氣則堯之樂以雲門名之以天

氣所由出入故也世之論者以黃帝之樂爲咸池亦曰雲門大卷然雲門大卷取諸天咸池取諸地其可合而一之乎周官以雲門爲六變之樂郭友直以十二成直言之不知奚據而云魏王朗謂自雲門至大武皆太廟舞樂名然則六樂之用眾矣豈特爲太廟設哉

大咸 大司樂鄭注大咸咸池堯樂也堯能殫均刑法以儀民言其德無所不施

陳氏樂書曰莊周嘗謂黃帝之咸池又謂黃帝張

咸池之樂於洞庭之野樂緯呂氏春秋前漢志白
虎通李善亦謂黃帝作咸池則咸池爲黃帝之樂
信矣鄭康成賈公彥釋周禮遽以雲門大卷爲黃
帝樂大咸爲堯樂是溺於世次先後之說而不知
考正名實之過咸池雖黃帝所作而堯亦修而用
之故其作大章之樂未足以爲備至修用黃帝之
樂然後備樂矣故曰大章章之也咸池備矣雲門
大卷大章所以表堯之體天道也咸池所以表堯
之體地道也不然其能光被四表格於上下者哉

昔武仲嘗謂咸池六英所以陳清廟協人神也然清廟周人祀文王之詩也而以咸池之樂陳之豈周人兼而用之乎考之周官舞咸池以出地示傳曰洗光咸池則咸池日所出之地八變之樂也古者一變爲一成則八變其八成歟郭友直以十成言之非也

大磬 大司樂鄭注大磬舜樂也言其能紹堯之道也

磬上
昭反

吳季札見舞韶箎者

箎音簫

曰德至矣哉大矣如天之

無不疇也如地之無不載也雖甚盛德其蔑以加矣
陳氏樂書曰周官舞大磬以祀四望又以之禮人
鬼則磬之爲樂無所不通奏之天地之間則四望
之神可格也奏之宗廟之中則人鬼之靈可禮也
書曰簫韶九成蓋帝王功成作樂所以象成者也
遭秦煨燼之餘六樂殘缺惟餘韶武而已漢室龍
興更爲文治五行之舞其名雖存而實已亡矣

舜帝乃誕敷文德舞干羽于兩階

干楯羽翳也皆舞者所執修闡文教舞文

舞於賓主階間抑武事

七旬有苗格

討之不服不討自來明御之者必有其道

大夏 大司樂鄭注大夏禹樂也禹治水平土言其德
能大中國也

吳季札見舞大夏者曰美哉勤而不德非禹其誰能
修之

陳氏樂書曰周官大司樂言奏九德之歌九磬之
舞瞽矇掌九德之歌以役大師春秋傳曰水火金
木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府
三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌磬
舜樂也謂之九磬之舞則大夏禹樂也謂之九德

之歌得非九夏之樂乎鐘師凡樂事以鐘鼓奏九
夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驚夏
杜子春曰王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入
奏昭夏四方來賓奏納夏臣有功奏章夏夫人祭
奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏祴夏公出入
奏驚夏蓋王者之於天下出而與物相見則粲然
有文明之華功業之大然多故生於豐大之時而
無故見於隨時之義則其出而與民同患又不可
不思患而預戒之也禹作九夏之樂本九功之德

以爲歌而夏書曰勸之以九歌俾勿壞曷嘗不先
患慮之而戒之哉且天下之民以王爲之君九夏
之樂以王夏爲之君故王出入奏王夏尸非神也
象神而已然尸之於神在廟則均全於君是與之
相敵而無不及矣故尸出入奏肆夏牲所以食神
實以召之也神藏於幽微而有以召之則洋洋乎
如在其上如在其左右不亦昭乎故牲出入奏昭
夏外之爲出內之爲納四方之賓或以朝而來王
或以祭而來享非可卻而外之也容而納之係屬

之賓客悅遠人之道也故四方賓來奏納夏東南
爲文西南爲章則章者文之成明之著者也人臣
有功不錫樂以章之則其卒至於黜闇不明非崇
德報功之道也故臣有功奏章夏古者將祭君致
齊於外夫人致齊於內心不苟慮必依於道手足
不苟動必依於禮夫然致精明之德可以交神明
矣故夫人祭奏齊夏族人侍王內朝以齒明父子
也外朝以官體異姓也合之以道不過是矣故族
人侍奏族夏旣醉而出並受其福醉而不出是謂

伐德非特於禮爲然樂亦如之是以先王之於樂
未嘗不以祓示戒焉故客醉而出奏祓夏大射公
入驚則公與王同德爵位莫重焉然位不期驕而
驕至祿不期侈而侈生則自放驕傲之患難乎免
於身矣是以先王之於樂未嘗不以驚示戒焉故
公出入奏驚夏蓋禮勝易離樂勝易流九夏之樂
必終於祓驚者以反爲文故也若然尙何壞之有
乎詩言鐘鼓旣戒與此同意九夏之樂有其名而
亡其辭蓋若豳雅豳頌矣虞夏之世非特有文舞

亦有武舞矣舞干羽于兩階是也後周朝會之禮
帝出入奏王夏太子出入奏肆夏王公出奏鷺夏
諸侯獻玉帛奏納夏宗室會聚奏族夏食舉奏昭
夏北齊文宣之世宗廟羣臣出入奏肆夏牲出入
薦毛血奏昭夏入門升壇飲福就燎奏王夏梁武
之時凡客出入及帝出閣入宇升堂並奏肆夏然
則禹奏九夏而王道成齊梁後周亦奏之而王道
衰者非九夏之樂不善也爲其徒有禹樂之名而
無禹樂之實故也禹樂謂之大夏而季札曰美哉

勤而不德者以其不自滿假有大而能謙必豫故也公羊子家駒曰朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武大夏文樂也以八佾舞之則可以朱干玉戚舞之豈所宜哉禮記明堂位言朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏祭統言朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏其言非不當也然不專施於周公之廟而或用於羣公之廟非成王崇德報功之意也雖然備九夏之樂惟天子爲然元侯不與焉享元侯則肆昭納三夏而已大夫不與焉故

大夫而奏肆夏自趙文子始也周禮謂之肆昭納
魯語謂之繁遏渠故杜子春以爲每夏而有二名
也呂叔玉謂肆夏時邁也繁遏執競也渠文思也
豈非不知三夏禹樂非周樂然邪

大濩 大司樂鄭注大濩湯樂也湯以寬治民而除其
邪言其德能使天下得所也

吳季札見舞韶濩者曰聖人之弘也而猶有慙德聖
人之難也

陳氏樂書曰呂氏春秋曰湯命伊尹作爲大濩晨

露周人舞之以享先妣荀卿曰步中武象趨中韶
濩所以養耳也春秋之時宋人作桑林之舞以享
晉侯則大濩桑林之舞商人之後作之非始湯也
荀卿言周之勺武起而韶濩廢是不知周兼用六
樂之意也

大武 大司樂鄭氏注大武武王樂也武王伐紂以除
其害言其德能成武功

吳季札見舞象箛南箛者象箛舞所執南箛以曰美

哉猶有憾美哉美其容也文王見舞大武者武王曰

恨不及己致太平也

美哉周之盛也其若此乎

樂記夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振之而四伐盛威於中國也分夾而進事蚤濟也久立於綴以待諸侯之至也

注並見樂歷代沿革

陳氏樂書曰春秋傳曰於文止戈爲武戈則器也所以示事止則象也所以示志詩序曰桓講武類禡也桓武志也言武志則講武其事也大武之義不過如此蓋樂之一變爲一成文樂九成九變故

也武樂六成六變故也周人始作備樂而合乎祖
不過大武而已其成於變可知也記曰武始而北
出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成
而分周公左召公右六成復綴以崇天子則二王
之後戾止而觀厥成者得非所以崇天子之意歟
周官大司樂奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖然
則武奏大武歌是詩而舞之可知矣記有言八佾
以舞大武語其數也朱干玉戚以舞大武語其器
也冕而舞大武語其服也周官樂記皆先大夏後

大武以世次先後言之祭義明堂位皆先大武後大夏者尊時王之制故也

象內則成童舞象注先學勺後學象文武之次也成童十五以上

陳氏樂書曰吉事有祥象事知器維周之禎則福之先見事之有祥者也象舞則王事兆見事之器者也吉事之祥寓之於象事之器則文王舞象成者孰非形容文王所以有天下之象邪樂記曰樂者非謂弦歌干揚樂之末節也童子舞之內則曰

成童舞象蓋文王之時雖王事兆見而大統猶未
旣集也以未旣集之統舞之以未成人之童此所
以謂之象舞歟文王世子明堂位祭統仲尼燕居
皆言下而管象春秋傳亦曰象箎南籥文王之樂
歌維清於堂上奏鐘鼓於堂下舞象於庭其所形
容者熙邦國之典而已未及於法則也肇上帝之
禋而已未及於羣祀也熙邦國之典則人受之矣
肇上帝之禋則天受之矣然則維周之禎豈過是
哉先儒以象爲武王樂而託以三象之說誤矣

勺
內則十有三年學樂誦詩舞勺

陳氏樂書曰勺水爲汙勺酒爲酌是酌者有挹而損之之道也大武之樂武王作之於前成王酌先祖之道以成之於後其事則武其道則養天下然武所以毒天下而反有以養之者以武有七德而安民和眾阜財固在其中矣其作樂告成而形容之不亦可乎燕禮言若舞則勺記言十有三年舞勺成童舞象皆小舞也朱干玉戚冕而舞大武則大舞也周官大舞以大司樂掌之小舞以樂師掌

之然則周之舞豈不重於武宿夜乎此勺象所以不言大異乎大武配六樂而謂之大也豈非以大統大勳至是然後集邪傳曰舜樂莫盛於韶周樂莫盛於勺以韶爲盛則是以勺爲盛不知莫重於武之說也白虎通謂周公之樂曰勺其爲智亦疏矣

夾漈鄭氏曰古有六舞後世所用者韶武二舞而已後世之舞亦隨代皆有制作每室各有形容然究其所常用及其制作之宜不離是文武二舞也

臣疑三代之前雖有六舞之名往往其所用者亦無非文武二舞故孔子謂韶盡美又盡善武盡美矣未盡善不及其他誠以舞者聲音之形容也形容之所感發惟二端而已自古制治不同而治具亦不離文武之事也然雲門大咸大韶大夏大濩大武凡六舞之名南陔白華華黍崇邱由庚由儀凡六笙之名當時皆無辭故簡籍不傳惟師工以譜奏相授耳古之樂惟歌詩則有辭笙舞皆無辭故大武之舞秦始皇改曰五行之舞漢高帝改曰

文始之舞魏文帝復文始曰大韶舞五行舞曰大武舞並有譜無辭雖東平王蒼有武德舞之歌未必用之大抵漢魏之世舞詩無聞至晉武帝泰始九年荀勗曾典樂更文舞曰正德武舞曰大豫使郭夏宋識爲其舞節而張華爲之樂章自此以來舞始有辭而有辭失古道矣

帔舞

樂師掌教國子小舞有帔舞鼓人凡祭祀百物

之神鼓帔舞者舞師掌教帔舞帥而舞社稷之祭祀女巫巫掌歲時祓除旱暵則舞雩蓋帔之爲言祓也社稷及

百物之神皆爲民祓除故以帔舞舞之然則教國子以是責之保社稷故也鄭司農曰帔舞者全羽羽舞者析羽鄭康成曰帔析五采繒爲之今靈星舞子持之是也其亦互備之歟

羽舞 樂師凡國有羽舞舞師掌教羽舞帥而舞四方之祭祀籥師掌教國子舞羽籥籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之詩曰右手秉翟所謂羽舞者翟羽可用爲儀執之以舞所以爲蔽翼者也春秋之時隱公問羽數於眾仲曰天子用八諸侯用六大夫四士二羽舞

之制自天子達於士名位不同舞亦異數不過降殺以兩而已諸侯用六羽則是考仲子之宮而用之非僭而何聖人言初獻所以貶之也

皇舞 舞師掌教皇舞帥而舞旱暵之事樂師掌教國子小舞有皇舞蓋皇陰類也而能爲其類之長陰中之陽也旱暵則欲達陰中之陽故以皇舞舞之與巫師女巫之舞同意皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽又曰皇雜五采羽如鳳凰色

旄舞 傳曰葛天氏之樂三人操鼉牛尾而歌八闋欲

旄者其黿牛之尾歟古之人非特操之以歌亦操之以舞旄牛之尾舞者所持以指麾猶旌旂注黿牛之尾鄉士所設以標識者也周官旄人掌教舞散樂舞夷樂然則旄舞豈亦旄人所教邪

干舞 司干掌舞器祭祀舞者旣陳則授舞器旣舞則受之賓饗亦如之司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅者及故士戈盾授舞者兵亦如之言兵則不止於干言干則一器而已郊特牲曰朱干設錫冕而舞大武明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武樂記曰樂者非謂干揚

也樂之末節也故童子舞之祭統曰及舞君執干戚就舞位則干者自衛之兵非伐人之器也自天子達於童子未嘗不執是舞之所以象其有武事也然亦特樂之末節而已故樂師教國子以之者欲其由末以知本也舞師祭山川以之者以其有阻固扞蔽之功也漢舞先武德後文始唐舞先七德後九功其意以爲武以威眾而平難文以附眾而守成平難在所先守成在所後唐太宗謂封德彝曰朕始雖以武功興終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯言過矣考之於古周官司兵掌五

兵五盾以待軍事詩曰龍盾之合又曰蒙伐有苑春秋
傳曰狄虎彌建大車之輪以爲櫓國語曰官師奉文犀
之渠以爲盾先儒以櫓爲大盾以伐爲中干則盾之見
於經傳有櫓干伐渠之異名其爲盾一也盾之爲物以
革爲之其背曰瓦左傳曰中其楯瓦是也其瓦設錫記
曰朱干設錫是也朱質而繪以龍龍之外又繪以雜羽
蒙雜羽也其繫之也以繡韋其屬繡韋也以紛書曰敵乃干
敵者繫以紛也國語曰輕罪贖以韝盾則韝土繡韋也
舞者所執之干其制如此隋初武舞三十二人執戈三

十二人執戚皆配以盾而半執龍盾半執龜盾蓋惑於鄭氏其背如龜之說也是不知所謂龜者其背耳非其飾也孔安國釋書之禹謨以舞干羽爲文舞又失之矣今之鹵簿卽干櫓之櫓豈古者櫓鹵通用邪

人舞 以手舞之而無所執舞以干戚羽旄爲飾以手舞足蹈爲容故樂記樂師均以人之手舞終焉通禮義纂曰古者臣之於君有拜手稽首之禮自後魏以來臣之受恩者皆以手舞足蹈爲喜忭之極也豈亦源流於此歟

野舞 地官舞師掌教小舞凡野舞則皆教之教舞至於野人不遺則舞師所教亦無所不至矣

正義曰大司樂所教雲門以下六舞是大舞舞師所教帔舞以下七者是小舞內則云十三舞勺成童舞象是小舞又云二十舞大夏卽此六舞也

陳氏樂書曰執干撝而舞之兵舞也列五采繒爲之帔舞也析眾鳥羽爲之羽舞也以凰之羽爲之皇舞也以旄牛之尾爲之旄舞也鄭司農曰社稷以帔宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星

辰以人鄭康成曰四方以羽宗廟以人山川以干
旱暵以皇然古之於大祭祀有備樂必有備舞春
秋書有事於太廟萬舍籥則宗廟用干與羽矣若
夫散而用之則有所不備故山川以干社稷以帔
四方以羽旱暵以皇二鄭之論疎矣大司樂曰舞
咸池以祭地示則社稷不特帔舞舞大夏以祭山
川則山川不特兵舞也於咸池之類言其章不言
其器於帔舞之類言其器不言其章互備也書言
舞干羽于兩階樂記比音而樂之及干戚羽旄謂

之樂郊特牲明堂位祭統皆言朱干玉戚以舞大武皮弁素積以舞大夏簡兮之詩言碩人俣俣公庭萬舞繼之左手執籥右手秉翟要皆先武後文者蓋堯舜揖遜其舞先干後羽以苗民逆命故也湯武征伐其舞先武後文者以有武功爲大故也按正義以雲門大卷大咸大夏大濩大武爲大舞以帔舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞爲小舞然以愚觀之雲門以下舞之名也若帔若羽若皇若旄若干若人則舞之具也有此六者之具然後可以舞

此六代之舞非於小舞之外別有所謂大舞也蓋六代之舞其名雖異而所用之具則同然必謂之帔舞羽舞云者以其或施之社稷或施之山川旱暵之屬其用各有不同耳舞師所教是各指其所習而言故謂之帔舞羽舞大司樂所教是通指其集大成而言故謂之雲門大咸譬之爲學帔羽皇旄千人則誦詩讀書是也雲門至大武則作文是也而誦詩讀書固所以作文也樂書互相備之說得之

舞器

相 狀如輦韋表糠裏以漆趺局承而擊之所以輔樂
樂記治亂以相諸家樂圖多以相爲節是相所以輔樂
亦所以節舞今太樂武舞用之二工在舞者之左手撫
兩端以節舞者之步豈亦得相之遺制歟或謂相卽拊
也誤矣樂記言會守拊鼓於前而以治亂以相繼之則
拊以倡樂相以節樂豈得同爲一器乎

應 小春謂之應所以應大春所倡之節也周官笙師
掌教牘長七尺應則如桶而方六尺五寸中象祝有椎

連底左右相擊以應祝也禮圖其形正圓而內外皆朱
牘以竹爲之五寸殺其聲而使小所以節樂也故春
牘周官以笙師掌之以教祫樂焉祫以示戒節之故也
蓋牘有長短長者七尺短者三尺虛中如筩而無底其
端有兩竅而髹畫之列之於庭以兩手築地爲賓出之
節也

雅 笙師掌教雅以教祫夏蓋賓出以雅欲其醉不失
正也工舞以雅欲其訊疾不失正也先儒謂狀如漆桶
而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之旁有兩紐疏

畫武舞工人所執所以節舞也

戈 周官司戈盾祭祀授舞者兵文王世子春夏學干戈漢迎秋樂亦用之隋初武舞三十二人執戈三十二人執戚皆配以盾焉然則古之人寓習兵於樂舞之間至於干戈戚揚弓矢之類靡所不執其除戎器戒不虞之意可知矣

籥 籥師祭祀鼓羽籥之舞文王世子秋冬學羽籥賓之初筵曰籥舞笙鼓春秋萬入去籥則秉籥而舞其來尚矣詩曰左手執籥右手秉翟蓋籥所以爲聲翟所以

爲容也

弓矢 大司樂大射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞樂師
燕射帥射夫以弓矢舞蓋周人之制

戚 禮曰朱干玉戚以舞大武蓋干盾也所以自蔽戚
斧也所以待敵朱干白金以飾其背記曰朱干設錫是
也玉戚剝玉以飾其柄楚工尹路曰剝玉以爲鍼秘是
也舞武執干戚則舞夏執籥翟矣然朱所以象事玉所
以象德武以自蔽者爲主而待敵者非得已也故其宣
布著盡以爲事者欲自蔽而已至於持以待敵者溫純

之德耳此武舞之道漢高祖令舞人執干戚舞武德之舞光武迎秋氣親執干戚舞雲翹育命之舞亦庶乎近古也然武盡美矣未盡善也故干戚之舞又非所以爲備樂歟宋朝太樂舞器第加繪飾而已其去古制遠矣可不復之乎

揚鉞

詩曰干戈戚揚樂記曰樂者非謂干揚也故童

子舞之廣雅曰鉞戚斧也毛萇謂揚鉞也孔安國謂劉斧屬蓋揚鉞戚斨劉皆斧也特所由之名異耳黃鉞以金飾其柄也玉戚以玉飾其柄也蓋皆有剛斷之材焉

翟 詩曰右手秉翟左傳曰五雉爲五工正爾雅有鷖

諸雉鷖雉鳴雉驚雉秩秩海雉鷖山雉韎汗雉鷖雉翬

雉鷖雉南方曰鷖儔東方曰鷖北方曰鷖西方曰鷖而

舞之所取者特鷖山雉耳以其羽尤可用爲儀故也南

齊鄭義更以翟爲笛飾以髦籥飾以羽梁武帝曰翟是

五雉之一取其毳羽以秉之耳寧謂羌笛邪其說是也

今太樂以雉羽攢疊爲之而髹畫其柄豈亦近古制歟

春秋公羊傳魯隱公六年考仲子宮初獻六羽何休曰

鴻羽也所以象文德之風化疾也是泥於漸卦其羽可

用爲儀之說不知禮有夏籥之文詩有秉翟之義也

鷺 宛邱曰無冬無夏值其鷺羽無冬無夏值其鷺翮
蓋鷺羽舞者所執鷺翮舞者所建旣值其所執之鷺羽
又值其所建之鷺翮是常舞而不知反也宛邱刺之豈
不宜哉今太樂文舞不以翟羽而以鷺羽舞之素而無
文特陳國之淫樂非先王雅舞也易而復古此其時乎
翮 翮 羽葆幢 君子陽陽曰左執翮宛邱曰值其
鷺翮爾雅曰翮翮也郭璞以爲今之羽葆幢蓋舞者所
建以爲容非其所持者也今太樂所用高七尺干首棲

木鳳注髦一重綴纁帛畫升龍焉二工執之分立於左右以引文舞亦得古之遺制也

旌 春秋時宋人作桑林之舞以享晉侯舞師題以旌夏晉侯懼退入於房去旌卒享而還旌夏大旌也舞者行列以大旌表識之也大射禮舉旌以宮偃旌以商亦其類歟然武樂象成者也故得以旌參之今太樂所用注旄三重高與纛等二工分立左右以引武舞亦得古之遺制

節 爾雅曰和樂謂之節蓋樂之聲有鼓以節之其舞

之容有節以節之故先代之舞有執節二人之說至今因之有析朱繒三重之制蓋有自來矣

麾

暈干

周官巾車掌木路建大麾以田以封蕃國書

曰左仗黃鉞右秉白旄以麾則麾周人所建也後世叶律郎執之以令樂工焉其制高七尺干飾以龍首綴纁帛畫升龍於上樂將作則舉之止則偃之堂上則立於西階堂下則立於樂縣之前少西唐樂錄謂之暈干今太常武舞用之

箛 大周正樂舞箛謂之箛春秋傳見舞象箛南箛者

杜預曰舞所執然其詳不可得而知矣

舞衣

冕 記曰朱干玉戚冕而舞大武祭統曰冕而總干率其羣臣以樂皇尸樂記曰食三老五更於太學天子冕而總干所以教諸侯之弟也由此觀之天子冕而總干郊祀則裘冕也宗廟則衮冕鷩冕也食老更則鷩冕而已唐制天子之制大裘冕者祀天地之服也下至平冕者郊廟舞郎之服也先王之制冕而總干非特施於郊廟雖食老更於太學亦用焉以宗廟之禮食老更之賢

德亦可謂敬之至矣若夫諸侯朱干設錫冕而舞大武則又僭天子之禮古人不爲也由此論之諸侯冕而舞大武禮經猶以爲僭况舞郎之舞其可用平冕乎然則如之何而可曰爵弁以舞文章弁以舞武不亦可乎

按冕服先王之盛禮也非郊廟祭祀之大事不服之然天子親冕而總干則施之於郊廟及養老之時蓋敬之至而以盛禮事之也唐人乃以平冕爲舞郎之服則是樂工可以服王公之服矣竊意古人舞者必自有其服書所謂允之舞衣是也其曰

冕而總干云者蓋以祭祀養老之時君服冕以從事遂親起舞以示敬非曰舞者必合服冕也又如祭祀之時君親牽牲割牲養老之時君親執醬執爵其時亦皆以冕服從事猶冕而總干之類也然遂謂祭祀之牽牲割牲者養老之執醬執爵者雖賤有司皆服人君之服可乎君親耕藉田則冕而朱紘躬秉耒亦豈凡秉耒者皆可冕服乎後世不明其義而以平冕爲舞郎之服誤矣流傳旣久南唐之時優伶遂有乞取大殷皇帝平天冠爲戲

以資笑噓者蓋後世之視舞同乎戲劇而又因其誤以平冕爲舞服遂亦以戲衫視冕矣

皮弁 明堂位曰皮弁素積裼而舞大夏蓋皮弁以白鹿皮爲之其衣則布十五升其色象之則素衣其衣也素積其裳也大武所以象征誅必朱干玉戚冕而舞之者以武不可覲故也大夏所以象揖遜必皮弁素積裼而舞之者以文不可匿故也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則襲充可知也由是觀之裼襲未嘗相因也干戚羽籥未嘗並用

也於大夏言襦而舞則大武冕而舞必用襲矣於大武之舞言干戚則大夏之舞必用羽籥矣

陳氏樂書曰書曰允之舞衣在西房孔安國曰允國所謂舞者之衣皆中法然古者皮弁素積冕服之外無所經見特漢舞者之衣法五方色謂之五行之舞漢去三代未遠疑亦得古遺制也唐趙愐言曰今祭器茵褥總隨五方五郊衣服獨乖其色舞者常持皂飾工人皆服絳衣臣愚竊不便之其舞人工人衣服請依方色宗廟黃色仍各以所主

標袖亦可謂知言矣今誠祖述其制而行之使舞
工之服五郊各放五色天祀以元地祭以黃宗廟
以繡亦庶乎近古若夫宗廟以黃則不知地示果
用何色邪

舞綴兆 樂記其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者
其舞行綴短注綴謂鄼舞者之位也兆其外營域也民
勞則德薄鄼相去遠舞人少也民逸則德盛鄼相去近
舞人多也

堂上

賓階

阼階

堂下

武舞

文舞

庭

綴綴綴綴綴綴綴綴

綴綴綴綴綴綴綴綴

陳氏樂書曰周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列經曰行其綴兆行列得正焉蓋位則鄮也所以爲綴列則佾也所以爲行正之以辨其序巡之以肅其慢則治民勞者鄮遠而佾寡其德殺故也治民逸者鄮短而佾多其德盛故也非故不同凡各稱德而已天子之於諸侯生則旌以舞沒則表以謚觀舞之行綴足以知臨民之德聞謚之異同足以知爲治之行然則爲諸侯者孰不敏德崇行以法天下後世爲哉今之舞者不列於庭而列

於堂下其退文進武不復有出入之序非古人所
謂八佾舞於庭序出入舞者之意也至於進退疾
徐之際又不復盡筋骨之力以要鐘鼓拊會之節
非古人所謂文以揖遜武以擊刺之意也講而習
之正今日之急務也

萬舞 商頌曰萬舞有奕衛風曰公庭萬舞魯頌曰萬
舞洋洋春秋曰萬入去籥左氏傳曰考仲子之宮將萬
焉又曰楚令尹子元欲蠱文夫人館於宮側而振萬焉
晉志曰萬舞象功是舞也先王所以習戎備自商至周

所不易也何休釋公羊萬舞之說以爲象武王以萬人伐紂不亦失乎武舞一也謂之干舞其名也謂之萬舞其數也禮樂所謹不過名數而已

東萊呂氏曰萬舞文武二舞之總名也干舞武舞之別名也籥舞文舞之別名也文舞又謂之羽舞鄭康成據公羊傳以萬舞爲干舞蓋公羊釋經之誤也春秋書萬入去籥言文武二舞俱入以仲遂之喪於二舞之中去其有聲者故去籥焉文舞舞羽吹籥公羊乃以萬舞爲武舞與籥舞對言之失

經意矣若萬舞止爲武舞則簡兮與商頌何爲獨言萬舞而不及於文舞邪左氏載考仲子之宮將萬焉婦人之廟亦不應獨用武舞也然則萬舞爲二舞總名明矣

漢制高廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟奏盛德文始四時五行之舞武德舞者高祖四年作以象天下樂已行武以除亂也文始舞者曰本舜韶舞也高祖六年更名曰文始以視不相襲也五行舞者本周舞也秦始皇二十六年更名曰

五行也四時舞者孝文所作以示天下之安和也蓋樂

己所自作明有制也

師古曰言自制作也

樂先王之樂明有法也

師古曰遵前代之法

孝景采武德舞以爲昭德以尊太宗廟至孝

宣采昭德舞爲盛德以尊世宗廟諸帝廟皆常奏文始

四時五行舞云高祖六年又作昭容樂禮容樂昭容者

猶古之昭夏也主出武德舞

蘇林曰言昭容樂生於武德舞

禮容者主

出文始五行舞舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂

也出用樂者言舞不失節能以樂終也大抵皆因秦舊

事焉

陳氏樂書曰周存六代之舞至秦惟餘韶武而已
漢興制氏世職太樂第識鏗鏘鼓舞之末節未始
知其義也然漢舞宗廟之酎卑者之子不得而預
其預之者上則二千石之子下則五大夫之子取
適子高五尺已上年十二到三十顏色和身體修
治者以爲舞者雖與周人異制亦未失用國子之
實也今之舞者不過用市井畎畝之人素不知歌
舞者爲之其何以格神明移風俗乎

公莫舞

卽巾舞也相傳云項莊舞劍項伯以袖隔之

使不得害高帝且語莊云公莫古人相呼曰公莫害漢王也後之用巾蓋象項伯衣袖之遺制

巴渝舞 漢高帝自蜀漢將定三秦閬中范且率賁人以從帝爲前鋒號板楯蠻勇而善鬪既定秦中以功封閬中侯其俗喜舞高祖樂其猛銳數觀其舞後使樂人習之閬中有渝水因其所居故名曰巴渝舞

武帝時用事甘泉園丘用女舞童三百

東漢光武隴蜀平後乃增廣郊祀凡樂奏青陽朱明西皓元冥及雲翹育命舞

鍾之宮歌帝臨冕而執干戚舞雲翹育命所以養時訓也

明帝永平三年十月烝祭光武廟初奏文始五行武德

之舞

前書曰文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人執羽籥五行本周舞也秦始皇二十

六年更名曰五行其舞冠冕衣服法五行色武德者高祖四年作言行武以除亂也其舞人執干戚光武草創禮樂未備今始奏之故云初也

永平八年公卿奏議世祖廟登歌八佾舞功名東平王

蒼議以爲漢制舊典宗廟各奏其樂不皆相襲以明功

德秦爲無道殘賊百姓高皇帝受命誅暴元元各得其

所萬國咸熙作武德之舞孝文皇帝躬行節儉除誹謗
去肉刑澤施四海孝景皇帝制昭德之舞孝武皇帝功
德茂盛威震海外開地置郡傳之無窮孝宣皇帝制盛
德之舞光武皇帝受命中興撥亂反正武暢方外震服
百蠻戎狄奉貢宇內治平登封告成脩建三雍肅穆典
祀功德巍巍比隆前代以兵平亂武功盛大歌所以詠
德舞所以象功世祖廟樂名宜曰大武之舞

章帝卽位議顯宗廟樂東平王蒼上言昔孝文廟樂曰
昭德之舞孝武廟樂曰盛德之舞今皆祫食於高祖昭

德之舞不進與高廟同樂今孝明皇帝在世祖廟當同樂盛德之樂無所施如自立廟作武德之舞上從王議祠靈星舞者用童男十六人舞者象教田初爲芟除次耕種芸耨驅爵及穫刈春籩之形象其功也

和帝卽位有司奏上尊章帝廟曰肅宗其進武德之舞制曰可

文獻通考卷一百四十四

浙江書局刻

孫樹義校

許郊校

俞光曾校

文獻通考卷一百四十五

鄴 陽 馬 端 臨 貴 與 著

樂考十八

樂舞

魏武帝平荊州獲漢雅樂郎杜夔時舞師馮肅曉知先
代諸舞使夔總之始設軒懸復先代古樂

文帝受禪改漢安世樂爲正世嘉至樂爲迎靈昭容樂
爲昭業漢巴渝舞爲昭武雲翹舞爲鳳翔育命舞爲靈
應武德舞爲武頌文始舞爲大韶五行舞爲大武明帝

太和初詔議廟樂改大予樂爲大樂

大樂漢舊名也

太祖武皇

帝樂曰武始之舞高祖文皇帝樂曰咸熙之舞烈祖皇

帝樂曰章斌之舞凡此三舞天地宗廟薦享及朝饗用

之總名大鈞之樂也王肅等議設宮縣之樂八佾之舞

高皇大帝太祖高祖文昭廟皆當兼用先代及武始大

鈞之舞以文始大武武德武始大鈞可以備四代之樂

猶周存六代之樂也故奏黃鍾舞文始以禮天地奏太

簇舞大武以祀五郊明堂奏姑洗舞武德巡守以祭四

望山川奏蕤賓舞武始大鈞以祀宗廟二至祀邱澤可

兼舞四代又漢雲翹育命之舞舊以祀天今可兼以雲翹祀園丘育命祀方澤卒如肅議亦近古盛制也

鞞舞 未詳所起然漢已施於燕享矣傅毅張衡所賦皆其事也魏曹植鞞舞歌序曰漢靈帝西園鼓吹有李堅者能鞞舞遭亂西隨段熲先帝聞其舊伎召之堅既中廢兼古曲多謬誤異代之文未必相襲故依前曲改作新歌五篇不敢充之黃門近以成下國之陋樂焉

晉武帝受命之初百度草創郊祀明堂權用魏樂而改樂章繼而命荀勗領其事使郭夏宋識等造正德大豫

二舞又改魏昭武舞曰宣武之舞羽籥舞曰宣文之舞
咸寧初詔定祖宗之號而廟樂乃廢宣武宣文之舞同
用正德大豫之舞助旣以新律造二舞次更修正鐘磬
助薨復詔其子藩修定以施郊廟

鞞舞 漢曲至晉加以杯謂之世寧舞也張衡舞賦云

歷七鞞而蹤躡王_步釋云七鞞陳於廣庭顏延之云遞

閒閒於鞞扇鮑昭云七鞞起長袖皆以七鞞爲舞也干

寶云晉武帝太康中天下爲晉世寧舞矜手以接鞞反

覆之

至危之象言晉代之士
苟貪飲食智不及遠

至宋改爲宋世寧齊改爲

齊代昌唐謂之輦舞隸清樂部中

白紵舞 按舞辭有巾袍之言紵本吳地所出疑是吳舞也晉俳歌又云皎皎白緒節節爲雙吳音呼緒爲紵疑白紵卽白緒也

鐸舞 漢曲也晉鞞舞亦五篇及鐸舞歌一篇幡舞一篇鼓舞伎六曲並陳於元會其舞故常二八桓元卽眞太樂遣眾伎尙書殿中郎裴明子啟增八佾相承不復革宋明帝自改舞曲歌詞猶存舞並闕其鞞梁謂之鞞扇舞也幡舞扇舞後並亡

宋武帝紹晉衰亂之後改正德舞爲前舞大豫舞爲後舞文帝元嘉中令奚縱參議宗廟舞事會軍興而寢至孝武有司奏宋承晉氏未有稱號前舞後舞有乖古制於是前舞爲凱容之舞後舞爲宣烈之舞旣而建平王宏又議以凱容爲韶舞宣烈爲武舞故以正德爲宣化之舞大豫爲興和之舞郊廟初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安之樂何承天三代樂序稱正德大豫舞蓋出三代容樂其聲節有古之遺音焉然不知二舞乃出宣舞宣文魏大武三舞也宣舞魏韶舞也宣文魏武始舞

也魏改巴渝爲昭舞五行爲大武凱容舞執籥秉翟則
魏武始舞也宣烈舞有牟弩有干戚牟弩漢巴渝舞也
干戚周舞也由是言之何承天之論未爲知樂者也明
帝又自改鞞舞曲歌辭大明中以鞞拂雜舞合之鐘石
施之殿庭順帝昇明中王僧虔以爲乖於雅體何其知
言邪

文帝元嘉十三年司徒彭城王義康於東府正會依舊
給伎總章工馮大列相承給諸王伎十四種其舞伎三
十六人太常博士傅崇議以爲未詳此人數所由唯杜

氏注左傳佾舞云諸侯六六三十六人以爲非也夫舞者所以節八音也八音克諧然後成樂故樂必以八人爲列自天子至士降殺以兩兩者減其二列耳杜以爲一列又減二人至士止餘四人豈復成樂按服虔注左傳云天子八八諸侯六八大夫四八士二八其議甚允今諸王不復舞佾其總章舞伎卽古之女樂也殿庭八八諸王則應六八春秋鄭伯納晉悼公女樂二八晉以一八賜魏絳此樂以八八爲列之證也若如議者唯天子有八則鄭應納晉二六晉應賜絳一六也自天子至

士其文物典章尊卑差級莫不以兩未有諸侯旣降二
列輒減二人近降大半非唯八音不具於兩義亦乖
齊武帝祠南郊初獻奏文德宣烈之舞次奏武德宣烈
之樂太祖高皇帝配享奏高德宣烈之樂北郊初獻奏
地德凱容之樂次奏昭德凱容之樂明堂之樂並同二
郊之奏宗廟太祖神室奏高德宣烈之樂穆后奏穆德
凱容之樂高祖奏明德凱容之舞

齊永明中釋寶月爲太樂令鄭義奏論曰笛飾以旄籥
飾以羽今笛籥並用羽舊制進賢冠幘不簪筆朱衣標

腹中厠皂緣曲領白布袂複舄義奏乃改簪筆笛簫同
用竹朱漆籥三孔笛一頭五色眊籥兩頭葆羽眊著馮
皮履梁武帝辨之曰詩云左手執籥右手秉翟筆笏以
記事受言舞者何事簪筆邪

梁室肇有天下任昉宗王肅之議凡郊廟備六代之樂
武帝非之以爲仲尼晏朝之意於是不備宮架不徧舞
六代至於郊廟及三朝設架則非宮非軒非判非特直
以至恭所應施用而已何其率邪故其命武舞爲大壯
文舞爲大觀南郊舞奏黃鍾取陽始化也北郊舞奏林

鍾取陰始化也明堂宗廟舞奏蕤賓取恭名陰主之義也三朝則大壯奏夷則大觀奏姑洗取其月王也彼謂魏晉以降不應以巴渝夷狄之舞雜周舞真篤論歟

梁武帝時太常任昉奏據魏王肅議周禮賓客皆作備樂況天地宗廟事之大者周官以下六律六呂五聲八音六舞大合樂致鬼神以和邦國請依王肅祀祭郊廟備六代樂帝曰按言大合樂者是使六律與五聲克諧八音與舞蹈合節耳豈謂致鬼神祇用六代樂也其後卽言乃分樂而序之以祭以享以祀此則曉然已明肅

則失其旨矣推檢記載初無宗廟郊禋徧舞之文唯明堂之位云以禘禮祀周公於太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也按所以舞大武大夏者止欲備其文武二舞耳非兼用六代也夏以文受周以武功所以故兼之而不用濩者濩武舞也周監於二代質文乃備納蠻夷樂者此明功德所須蓋止施禘祭不及四時也今四時之祭而不徧舞者何夫祭尙於敬不欲使樂繁禮縟故季氏逮闇而祭日不足則繼之以燭雖有強力之容肅敬

之心皆倦怠矣有司跛彼義反倚乙利反以臨祭其爲不敬

大矣他日祭子路與焉質明而始行事晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎儒者知子顏宴饗猶舞六代不知有司跛倚不敬已大若依肅議用六代樂者郊堂既有迎神之樂又登歌各頌功德徧以六律繼以出入方待樂終然後罷祭者此則乖仲尼躔晏朝之旨若三獻禮畢即便卒事則無勞於徧舞也

陳武帝宗祀朝饗並遵梁制武舞奏大壯夷則作夾鍾參應之七月金始王取其剛斷也文舞奏大觀姑洗作

應鍾參應之三月萬物畢榮取其布惠也文帝天禧五年詔劉平張崖定二郊明堂儀改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名更舞七德之舞工執干楯曲終復綴出就縣東繼舞九敘之舞工執羽籥

後魏道武帝定中山獲其樂縣自制樂舞追尊祖考諸帝樂用八佾奏皇始之舞冬至祭天於南郊圜丘樂用皇矣奏雲和之舞夏至祭地於北郊方澤樂用天祚奏大武之舞及破赫連昌獲古雅樂平涼州得其伶人器服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂府

文帝時公孫崇典知樂章嘗言於帝曰樂府先傳正聲有王夏登歌鹿鳴之屬而有文始五行勺舞及太祖初興所制皇始之舞又有吳夷東夷西戎之舞凡七舞用之郊廟中京造次但用文始五行皇始三舞而已皇魏四祖三宗之樂宜有表章帝乃詔劉芳更定文武二舞始於大饗用之後祖瑩等建言請以韶舞爲崇德武舞爲章烈總名曰嘉成詔可其議特準古六代之樂易嘉成爲大成然赫連昌涼州悅般國之樂吳夷東夷西戎之舞並列之太樂是不知先王之時夷樂作於國門右

辟之說也

北齊之舞作覆燾以享天地之神作恢祚以獻高祖武帝之室宣政以獻文襄之室光大以獻文宣之室朝饗用文武之舞咸有階步其雜樂歌舞之伎自襄以來皆所樂好至河清以後傳習尤甚無足紀焉

後周武帝初造山雲之舞又定大夏大漢大武正德武德以備六代之樂南北郊雩壇太廟禘祫朝會並用之然不制神室之舞非古人所以象德昭功之意也

城舞

後周武帝平齊作永安樂行列方正象城郭謂

之城舞用八十人刻木爲面狗喙獸耳以金飾之垂線爲髮畫襖皮帽舞蹈姿致猶作羌胡狀

隋文帝平陳之後盡得宋齊舊樂更詔牛宏等定文武之舞辨器服之異又準樂記象德擬功初來就位總干而山立思君道之難也發揚蹈厲威而不殘也武亂皆坐四海咸安也武始而受命再成而定山東三成而平蜀道四成而北狄是通五成而江南是拓六成復綴以闡太平文帝曰不用象功德直象事可也近代舞出入皆作樂謂之階步咸用肆夏周官所謂出入奏鐘鼓是

也並依定焉梁帝罷之不知經之過也魏晉以來有矛
俞弩俞及諸儒導引之類既非正典悉罷不用亦可謂
治古之舉也其後定令置七部樂而牛宏又請存鞞鐸
巾拂四舞與新伎並陳宴會同設於西涼前奏之帝曰
音聲節奏及舞悉宜依舊惟舞人不捉鞞拂爾牛宏當
世儒宗而措論如是抑何不知先王雅樂之甚哉

隋文舞工六十四並黑介冠進賢冠絳紗連裳白內單
皂褱領襪裾革帶烏皮履十六工執矚十六工執帔十
六工執旄十六工執羽左手皆執籥二工執纛引前在

舞員外衣冠亦如之武舞工六十四並服武弁朱襦衣革帶烏皮履左執朱干右執玉戚二工執旌居前二工執鼗二工執鐸金錚二四工舉二工作二工執鐃二工執相在左二工執雅在右各一工作焉自旌以下夾引武舞者在舞員外衣冠亦如之然朱干玉戚古天子之舞也舞工以之不亦過乎

唐高祖時祖孝孫定樂更文舞曰治康武舞曰凱安舞者各六十四人文舞左籥右翟與執纛而引者二人皆委貌冠黑素絳領廣褱白袴革帶烏皮履武舞左干右

戚執旌居前者二人執鼗執鐸皆二人金鋤二舉者四人奏者二人執鐃二人執相在左執雅在右皆二人夾導服平冕餘同文舞朝會則武弁平巾幘廣襲金甲豹文袴烏皮鞞執干戚夾導皆同郊廟凡初獻作文舞之舞亞獻終獻作武舞之舞太廟降神以文舞每室酌獻各用其廟之舞禘祫遷廟之主合食則舞亦如之儀鳳二年太常卿韋萬石定凱安舞六變一變象龍興參墟二變象克定關中三變象東夏賓服四變象江淮平五變象獫狁伏從六變復位以崇象兵還振旅初太宗時

詔祕書監顏師古等撰定弘農府君至高祖太武皇帝
六廟樂曲舞名其後變更不一而自獻祖而下廟舞略
可見也獻祖曰光大之舞懿祖曰長發之舞太祖曰大
政之舞世祖曰大成之舞高祖曰大明之舞太宗曰崇
德之舞高宗曰鈞天之舞中宗曰大和之舞睿宗曰景
雲之舞元宗曰大運之舞肅宗曰惟新之舞代宗曰保
大之舞德宗曰文明之舞順宗曰大順之舞憲宗曰象
德之舞穆宗曰和寧之舞敬宗曰大鈞之舞文宗曰文
成之舞武宗曰大定之舞昭宗曰咸寧之舞其餘闕而

不著唐之自製樂凡三大舞一曰七德舞二曰九功舞
三曰上元舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗爲秦王
破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲及卽位宴會必
奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被
於樂章示不忘本也右僕射封德彝曰陛下以聖武戡
難陳樂象德文容豈足道哉帝矍然曰朕雖以武功興
終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯過矣乃製舞圖
左圓右方先偏後伍交錯屈伸以象魚麗鵠命呂才
以圖教樂工百二十八人被銀甲執戟而舞凡三變每

變爲四陣象擊刺往來歌者和曰秦王破陣樂後令魏徵與員外散騎常侍褚亮員外散騎常侍虞世南太子右庶子李百藥更製歌辭名曰七德舞舞初成觀者皆扼腕踊躍諸將上壽羣臣稱萬歲蠻夷在庭者請相率以舞太常卿蕭瑀曰樂所以美盛德形容而有所未盡陛下破劉武周薛舉竇建德王世充願圖其狀以識帝曰方四海未定攻伐以平禍亂製樂陳其梗槩而已若備寫擒獲今將相有嘗爲其臣者觀之有所不忍我不爲也自是元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏舞人更

以進賢冠虎文袴螭帶烏皮鞢二人執旌居前其後更號神功破陣樂九功舞本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚賦詩起居郎呂才被之管絃名曰功成慶善樂以童兒六十四人冠進德冠紫袴褶長衷漆髻屣履而舞號九功舞進蹈安徐以象文德麟德二年詔郊廟享祀奏文舞用功成慶善樂曳履執拂服袴褶童子冠如故武舞用神功破陣樂衣甲持戟執纛者被金甲八佾加簫笛歌鼓列坐縣南若舞卽與宮縣合奏其宴樂二舞

仍別設焉上元舞者高宗所作也舞者百八十人衣畫雲五色衣以象元氣其樂有上元二儀三才四時五行六律七政八風九宮十洲得一慶雲之曲大祠享皆用之至上元三年詔惟圜丘方澤太廟乃用餘皆罷又曰神功破陣樂不入雅樂功成慶善樂不可降神亦皆罷而郊廟用治康凱安如故儀鳳二年太常卿韋萬石奏請作上元舞兼奏破陣慶善二舞而破陣樂五十二徧著於雅樂者二徧慶善樂五十徧著於雅樂者一徧上元舞二十九徧皆著於雅樂又曰雲門大咸大磬大夏

古文舞也大濩大武古武舞也爲國家者揖讓得天下則先奏文舞征伐得天下則先奏武舞神功破陣樂有武事之象功成慶善樂有文事之象用二舞請先奏神功破陣樂初朝會常奏破陣舞高宗卽位不忍觀之乃不設後幸九成宮置酒韋萬石曰破陣樂舞所以宣揚祖宗盛烈以示後世自陛下卽位寢而不作者久矣禮天子親總干戚以舞先祖之樂今破陣樂久廢羣下無所稱述非所以發孝思也帝復令奏之舞畢歎曰不見此樂垂三十年追思王業勤勞若此朕安可忘武功邪

羣臣皆稱萬歲然遇饗燕奏二樂天子必避位坐者皆興太常博士裴守真以爲奏二舞時天子不宜起立詔從之及高宗崩改治康舞曰化康以避諱武后毀唐太廟七德九功之舞皆亡唯其名存自後復用隋文舞武舞而已

開元元年瀛州司法參軍趙慎言言按周禮以樂舞教國子舞雲門大咸大濩大武是知古之舞者卽諸侯子孫容服鮮麗故得神祇降福靈光燭壇今之舞人並容貌黽陋屠沽之流用以接神欲求降福固亦

難矣隋猶以品子爲之號爲二舞郎逮乎聖朝遂變
斯制誠願革茲近誤考復古道其二舞人取品子年
二十以下顏容修正者爲之令太常博士主之准國
子學給科行事之外習六樂之道學五禮之儀十周
年量文武授散官號曰雲門生又五郊工人舞人衣
服合依五色按周禮以蒼璧禮天以黃琮禮地以青
珪禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮
北方是知五方帝德色玉不同四時文物各隨方變
冀以同色相感同事相宜陰陽交泰莫不由此今祭

器裊褱總隨於五方五郊衣服獨乖於方色舞者常
持皂飾工人恒服絳衣以臣愚知深爲不便其工人
衣服各依方色其宗廟黃色仍各以所主色襦袖又
以樂治身心禮移風俗請立樂教以化兆民周禮曰
以樂德教國子中和祇庸孝友其國子諸生請教以
樂經同於禮傳則人人知禮家家知樂自然風移俗
易災害不生其樂經章目雖詳稍乖旨要請委通明
博識修撰訖然後頒下

大定舞 本出破陣樂舞者百四十人被五采文甲持

樂歌云八埏同軌樂以象平遼東而邊隅大定也

聖壽舞 唐高宗武后作舞用百四十人金銅冠五色

畫衣舞之行列必成字凡十六變而畢有聖超千古道
泰百王皇帝萬年寶祚彌昌之字然先王作樂有六變
而止者有八變而止者有九變而止者未聞十六變也
不亦失大樂必易之意邪

光聖舞 唐明皇作舞者八十人鳥冠五采畫衣兼以
上元聖壽之容以歌王業所興也

讌樂舞 唐張文收所造也舞工二十人緋綾爲袍絲

布爲袴又分四部景雲舞八人慶善舞四人承天舞四人樂用玉磬二格大方響一格搗箏筑臥箜篌大箜篌小箜篌大琵琶小琵琶大五絃琵琶小五絃琵琶吹葉大笙小笙大箏篳篥小箏篳篥大簫小簫正銅鈸和銅鈸長笛短笛楷鼓連鼓鞀鼓桴鼓各一工歌二開元以後並亡唯景雲舞僅存爾

長壽舞 武后長壽年所制舞者十有二人衣冠皆畫天授舞 武后天授年所制舞者四人畫衣五采鳳冠萬歲舞 鳥歌萬歲樂舞唐武太后所造也當是時宮

中養鳥能人言又常稱萬歲故爲樂以象之舞者三人
緋大袖並畫鸚鵡冠作鳥像嶺南有鳥似鸚鵡稍大乍
視不可辨久養之能言南人謂之吉了

亦云

開元初廣

州獻之言音雄重如丈夫委曲識人情慧於鸚鵡遠矣
漢書武帝紀書南越獻能言鳥豈謂此邪北方常言鸚
鵡踰嶺乃能言傳者誤矣

龍池舞

唐明皇所作初帝在藩邸居龍慶坊坊之南

忽變爲池望氣者異焉中宗末年汎舟池中及卽位以
爲爲宮池水逾大彌漫數里故爲此樂以歌其祥舞者

十有二人爲列服五色紗雲衣芙蓉冠無憂履四工執蓮花以引舞一奏而五疊

小破陣樂舞 唐明皇造舞者四人金甲胄蓋生於立部伎也

師子舞 唐太平樂亦謂之五方師子舞師子摯獸出於西南夷天竺師子等國綴毛爲之各高丈餘人居其中像其俛仰馴狎之容二人持繩秉拂爲習弄之狀五師子各放其方色百四十人歌太平樂舞以足持繩者服飾作崑崙狀

中和舞 唐德宗造舞因成八卦仲春麟德殿會百僚觀新樂詩且敘其舞曰朕以仲春之首紀爲令節聽政之暇韻於歌詩象中和之容作中和之舞

六合還淳舞 唐調露二年上御洛城南樓賜太常奏六合還淳之舞

順聖舞 昔于司空頡撰順聖樂以進每宴必使奏之其曲將半行綴皆伏一人舞於中央幕客韋授笑曰何用窮兵獨舞觀其言雖詼諧然亦不爲無味矣豈古所謂譎諫邪

承天舞 承天樂舞四人紫袍進德冠並銅帶

聖主回鑾舞 唐大定元年天后幸京師同州刺史蘇環進聖主還京樂舞上御行宮樓觀之賜以束帛令編之樂府

一戎大定舞 唐龍朔元年上召李勣阿史那上官儀等宴於城門觀屯營新教之舞名之一戎大定樂皆親征遼東形容用武之象也

神宮大樂舞 唐武后長壽中親享萬象神宮因制此舞用舞者九百人作之神宮之庭焉

霓裳舞 唐文宗每聽樂鄙鄭衛聲詔奉常習開元中霓裳羽衣舞以雲韶樂和之舞曲成太常卿馮定總樂工閱之於庭端凝若植文宗乃召升階自吟定送客西江詩因錫禁中瑞錦令錄所著古體詩以獻豈莊周所謂旦暮遇之者邪自兵亂以來霓裳羽衣曲其音遂絕江南僞主李煜樂工曹者素善琵琶因按譜得其聲煜后周氏亦善音律又自變易徐鉉問曹曰法曲本緩而此聲太急何也曹曰宮中人易之議者以爲非吉祥也後歲餘而周氏卒矣

景雲舞 舞者八人花錦爲袍五綾爲袴綠雲冠黑皮
鞞

坐部舞 立部舞 唐安樂太平破陣慶善大定上元
聖壽光聖等舞皆雷大鼓雜以龜茲之樂大定樂加金
鉦唯慶善舞獨用西涼樂舊破陣上元慶善三舞皆更
其衣冠合之鍾石別享郊廟以破陣爲七德之武舞慶
善爲九功之文舞自武后僭亂毀唐宗廟斯禮竟廢矣
安樂等八舞皆立奏之樂府謂之立部伎也自長壽天
授鳥歌萬歲龍池小破陣等舞皆同龜茲樂舞人皆穿

五庫通志 卷一百一十五 三 川上三
皮鞞惟龍池舞備用雅樂而無鍾石舞躡履讌樂等六
舞皆坐奏之樂府謂之坐部伎也唐之雅樂其雜夷蠻
之制如此然則卒致胡籬之禍者有以也夫

傾杯舞 唐明皇常令教舞馬百駟分爲左右部時塞
外亦以善馬來貢上俾之教習無不曲盡其妙因命衣
以文繡絡金鈴飾其鬣閒雜以珠玉其曲謂之傾杯樂
凡數十疊奮首鼓尾縱橫應節又施三層板牀乘馬而
上忤轉如飛或命壯士舉榻馬舞其上樂工數十環立
皆衣以淡黃衫文玉帶必求妙齡姿美者充之每遇千

秋節大宴勤政樓奏立坐二部伎畢則自內廐引出舞之其後明皇幸蜀而舞馬散在民間祿山頗心愛之自是以數十匹置之范陽後爲田承嗣所得而雜於戰馬置之外棧旣而軍中饗士樂作馬舞不能自止廝養輩謂其爲妖擁箠以擊之馬立其舞莫不中節抑揚頓挫尙存故態廐吏遽以爲怪白承嗣箠之終斃於櫪下惜哉由是觀之山海經述海外太樂之野夏后啟於此舞九代馬穆天子傳有馬舞之舞亦信有之矣

軟舞 唐開成末有樂人崇胡子能軟舞其腰支不異

女郎也然舞容有大垂手有小垂手或像驚鴻或如飛燕婆娑舞態也蔓延舞綴也然則軟舞蓋出體之自然非此類歟

健舞 唐敎坊樂垂手羅迴陂樂蘭陵王春鶯囀半社渠借席烏夜啼之屬謂之軟舞遼柘枝黃章拂林大渭州達摩支之屬謂之健舞故健舞曲有大杆阿連柘枝劍氣胡旋胡勝軟舞有阿州蘇合香拙枝團亂旋甘州焉

歎舞

唐咸通中伶人李可及善音律尤能囀喉爲新

聲音辭曲折聽者忘倦京師屠沽少年效之謂之拍彈
時同昌公主喪除懿宗與郭淑妃悼念不已可及爲歎
百年舞曲舞人皆盛飾珠翠仍畫魚龍地衣以列之曲
終樂闋珠翠覆地調語悽惻聞者流涕懿宗嘗厚賜之
時宰相曹確屢論之不納至僖宗朝卒爲崔彥昭所奏
死於嶺表豈得放鄭遠佞之意邪

杜氏通典前代樂飲酒酣必起自舞詩云屢舞僊
僊是也宴樂必舞但不宜屢耳前代譏在屢舞不
譏舞也漢武帝樂飲長沙定王舞是也魏晉以來

尤重以舞相屬謝安以屬桓嗣是也近代以來此風絕矣宋孝武帝大明中以鞞拂雜舞合之鍾石施於廟庭鶴舞馬舞竹書穆天子傳亦有之宋鮑昭又有舞鶴賦此舞或時而有非樂府所統今翔麟鳳苑廐有蹀馬俯仰騰躍皆合曲節朝會用樂則兼奏之

梁太祖開平初造崇德之舞以祀昊天開平之舞以享宗廟然廟有四室室爲一舞一室曰大合之舞二室曰象功之舞三室曰來儀之舞四室曰昭德之舞

後唐依前制獨宗廟四室別立舞名懿宗用昭德之舞
獻祖用文明之舞太祖用應天之舞昭宗用永平之舞
莊宗用武成之舞明宗用雍熙之舞

晉高祖初詔崔悅等制定樂舞悅等講求唐制盡復其
器服工員改文曰昭德之舞武曰成功之舞始爲大會
陳之並推取教坊諸工以備行列屈信俯仰頗有儀度
其後太常更自廣募工員多出市人閱習未幾而元會
朝饗遂用寺工以陳於廷進退無旅而歌如虞殯當時
識者觀之知晉之將亡兆於此矣

漢高祖卽位之初太常張昭進言唐有治康凱安七德九功四舞不可廢罷宜更名號示不相襲也故治康曰治安之舞凱安曰振德之舞九功曰觀象之舞七德曰講功之舞治安振德用之郊廟觀象講功施之燕享又宗廟四室室別名舞一室曰靈長之舞二室曰積善之舞三室曰顯仁之舞四室曰章慶之舞未幾高祖廟有司上觀德之舞云

周廣順初太常卿邊蔚奏改治安爲政和之舞振德爲善勝之舞觀象爲崇德之舞講功爲象成之舞宗廟樂

舞信祖廟舞肅雍之舞僖祖廟舞章德之舞義祖廟舞
善慶之舞慶祖廟舞觀成之舞太祖廟舞明德之舞世
宗廟舞定功之舞

宋朝建隆之初竇儼首議更周樂舞之名以崇德舞爲
文德之舞象成舞爲武功之舞權籍教坊及開封府樂
戶子弟充之冠服用唐舊制而已

太祖皇帝乾元殿朝羣臣更詣大明殿上壽詔用文德
武功之舞然郊廟殿廷同制其容綴未稱朝廷揖遜之
意故和峴建言宜先奏文舞焉殿廷所用文舞宜爲盛

德升聞之舞取舜受堯禪元德升聞之義也舞工用百
二十人八佾之數判爲八列列十六工皆著履執拂服
袴褶冠進賢二工執五采纛引之文容變數略倣舊儀
次奏武舞宜爲天下大定之舞取武王一戎衣而天下
大定之義也舞工亦準文舞之數被金甲持戟二工執
五色旗引之一變象六師舉二變象上黨平三變象維
揚定四變象荆湖復五變象邛蜀來六變象師還振旅
至於饒鐸雅相錚鼗并舞舞工冠服仍舊而已太宗淳
化中峴弟蒙復奏昔改殿廷二舞以光太祖功烈今亦

應更定舞名其舊用盛德升聞宜更名化成天下之舞
取易稱化成天下之義也天下大定更名威加海內之
舞取漢高祖爲威加海內之歌也蓋其舞亦六變焉一
變象講武二變象漳泉歸三變象杭越朝四變象殄并
汾五變象清銀夏六變象兵還振旅每變樂一曲而已
詔從之和峴弟兄可謂善因時而造者

眞宗又詔殿廷二舞復用乾德舊名祥符中崇奉玉清
昭應宮等諸祠每乘輿薦獻並作備樂別號文舞曰發
祥流慶之舞武舞曰降眞觀德之舞又因太宗裁萬國

朝天之曲造同和之舞裁平晉之曲造定功之舞郊廟
並奏之天聖中孫奭進言太常雅樂郊廟酌獻上用登
歌不作文舞亞獻又不作武舞止奏正安而已於是劉
筠等議自是宗廟酌獻復用文舞武舞工先入以須亞
獻而亞獻終獻並舞正安之曲郊祀天地與宗廟既異
廟室各有稱頌功德故文舞迎神之後各奏逐室之舞
郊祀降神奏高安之曲文舞已作及皇帝酌泛齊惟登
歌奏禧安之樂而舞綴不作亞獻終獻仍用武舞焉明
道中冬至皇帝率羣臣於文德殿莊獻明肅皇太后行

上壽之禮設宮縣進厚德無疆之文舞四海會同之武舞各三變而罷

宋祖宗廟室樂舞之名 僖祖室曰大善之舞順祖室曰大寧之舞翼祖室曰大順之舞宣祖室曰大慶之舞太祖室曰大定之舞太宗室曰天盛之舞眞宗室曰大明之舞仁宗室曰大仁之舞英宗室曰大英之舞神宗室曰大成之舞諸后之室凡行酌獻之禮孝惠孝章位同奏大統之曲淑德位奏大昌之曲章懷位奏大治之曲自餘隨帝室所奏云

陳氏樂書曰竊觀祖宗之室曲異之舞至於后室
一用文德之舞而武舞不用焉豈非感於先儒婦
人無武事之說邪春秋書初獻六羽非無武舞也
特舉羽以見干耳如曰不然闕宮祀姜嫄之詩何
以美萬舞洋洋乎楚人亦常振萬於文夫人之側
亦足考信矣方今誠於諸后之室并奏文武之舞
以娛樂神靈以形容德美真曠代甚盛之舉而不
失先王之制也

又曰周人教國子之舞有大司樂有小司樂又舞

師下士二人胥四人舞徒四十人然則古之舞者
非獨給繇役之賤者而已雖爲國子爵爲下士亦
預焉漢太樂律卑者之子不得舞宗廟之耐除吏
二千石至六百石關內侯至五大夫之子取其適
者五尺以上年十二至三十顏色和身體修治者
以爲舞人古國子下士之實也唐之郊廟舞工不
合古制趙愐言奏議隋代猶以品子爲之號二舞
郎唐興遂變其制誠願復古道取品子年二十以
下容質修正者備二舞之員令太常博士主之准

國子學給料閒日得習六樂學五禮滿十歲量文武授散官號雲門生其制亦可謂近古矣然不設課試之法勸沮之術未爲備制也聖朝舞郎之制尙仍唐舊誠推愼言之法輔之以課試勸沮之方以之饗郊廟接神祇未有不降格而來饗矣今日不得不爲之留意也

神宗元豐二年詳定所以朝會樂而有請者十其三定文舞武舞各爲四表表距四步爲鄼綴各六十四文舞者服進賢冠左執籥右秉翟分八佾二工執纛引前衣

冠同之舞者進蹈安徐進一步則兩兩相顧揖三步三揖四步爲三辭之容是爲一成餘成如之自南第一表至第二表爲第一成至第三表爲再成至北第一表爲三成覆卻行至第三表爲四成至第二表爲五成復至南第一表爲六成而武舞入今文舞所秉翟羽則集雉尾置於髹漆之柄求之古制實無所本聶崇義圖羽舞所執類羽葆幢析羽四重以結綬系於柄此纛翳之謂也請按圖以翟羽爲之其四武舞服平巾幘左執干右執戈二工執旌居前執鼗執鐸各二工金鐃二四工舉

二工執鐺執鐃執相在左執雅在右亦各二夾引舞者
衣冠同之分八佾於南表前先振鐸以通鼓乃擊鼓以
警戒舞工聞鼓聲則各依鄼綴總干正立安位堂上長
歌以詠歎之於是播鼗以導舞舞者進步自南而北至
最南表以見舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金鐃和
之以金鐺節之以相而輔樂以雅而陔步舞者發揚蹈
厲爲猛賁適速之狀每步一進則兩兩以戈盾相嚮一
擊一刺爲一伐爲一成成謂之變至第二表爲一變至
第三表爲二變至北第一表爲三變舞者覆身嚮堂卻

行而南至第三表爲四變乃擊刺而前至第二表回易
行列春雅節步分左右而跪以右膝至地左足仰起象
以文止武爲五變舞蹈而進爲兵還振旅之狀振鐸搖
鼗擊鼓和以金鐸廢鐃鳴鐃復至南第一表爲六變而
舞畢古者人君自舞大武故服冕執干戚若用八佾而
爲擊刺之容則舞者執干戈說者謂武舞戰象樂六奏
每一奏之中率以戈矛四擊刺戈則擊兵矛則刺兵玉
戚非可施於擊刺今舞執干戚蓋沿襲之誤請左執干
右執戈

哲宗元祐四年十二月始命大樂正葉防撰三朝二舞儀武舞曰威加四海之舞第一變舞人去南表三步總干而立聽舉樂三鼓前行三步及表而蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆持干荷戈相顧作猛賁遡速之狀再鼓皆轉身向裏以干戈相擊刺足不動再鼓皆回身向外擊刺如前再鼓皆正立舉手蹲再鼓皆舞進一步轉而相向立干戈各直腰再鼓各前進以左足在前右足在後左手執干當前右手持戈在腰爲進旅再鼓各相擊刺再鼓各退身復位整其干爲退旅再鼓皆正立蹲

再鼓皆舞進一步正立再鼓皆轉面相向秉干持戈坐
作再鼓各相擊刺再鼓皆起收其干戈爲克捷之象再
鼓正立遇節則蹲第二變聽舉樂依前蹲再鼓皆舞進
一步正立再鼓皆正面作再鼓各轉身向裏相擊刺足
不動再鼓各轉身向外擊刺如前再鼓皆正立蹲再鼓
皆舞進一步陳其干戈左右相顧爲賁速之狀再鼓皆
併入行以八爲四再鼓皆兩兩對相擊刺再鼓皆回易
行列左在右右在左再鼓皆舉手蹲再鼓皆舞進一步
正立再鼓各分左右再鼓各揚其干戈再鼓交相擊刺

再鼓皆總干正立遇節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相向再鼓整干戈以象登臺講武再鼓皆擊刺於東南再鼓皆案盾舉戈東南嚮而望以象漳泉奉土再鼓皆擊刺於正南再鼓皆按盾舉戈南嚮而望以象杭越來朝再鼓皆舞一步正立再鼓皆擊刺於西北再鼓皆案盾舉戈西北嚮而望以象克殄并汾再鼓皆擊刺於正西再鼓皆按盾舉戈西嚮而望以象肅清銀夏再鼓皆舞進一步正跪右膝至地左足微起再鼓皆置干戈於地西各拱其手象其不用再鼓皆

左右舞蹈象以文止武之意再鼓皆就拜收其干戈起而躬立再鼓皆舞退鼓盡卽止以象兵還振旅文舞曰化成天下之舞第一變舞人立南表之南聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆稍前而正揖合手自下而上再鼓皆左顧左揖再鼓皆右顧右揖再鼓皆開手蹲再鼓皆進一步正立再鼓皆少卻身初辭合手自上而下再鼓皆右顧以右手在前左手推出爲再辭再鼓皆左顧以左手在前右手推出爲固辭再鼓皆合手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆俛身相顧初謙合手當

胷再鼓皆右側身左垂手爲再謙再鼓皆左側身右垂手爲三謙再鼓皆躬而授之遇節樂則蹲第二變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相向再鼓皆稍前相揖再鼓皆左顧左揖再鼓皆右顧右揖再鼓皆開手蹲正立再鼓皆舞進一步復相向再鼓皆卻身爲初辭再鼓皆舞辭如上儀再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步再鼓相向再鼓皆顧爲初謙再鼓皆再謙再鼓皆三謙再鼓皆躬而授之正立節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步兩兩相向

再鼓皆相趨揖再鼓皆左揖如上再鼓皆右揖再鼓皆
開手蹲正立再鼓皆舞進一步復相向再鼓皆卻身初
辭再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓
皆舞進一步兩兩相向再鼓皆相顧初謙再鼓皆再謙再
鼓皆三謙躬而受之正立節樂則蹲凡二舞綴表器及
引舞振作並與大祭祀之舞同協律郎陳沂按閱以謂
節奏詳備自是朝會則用之

徽宗政和二年議禮局上親祠二舞之制

詳見樂懸門

高宗紹興十三年詔討論郊廟樂舞僖祖廟用基命之

樂舞翼祖廟用大順之樂舞宣祖廟用天元之樂舞太祖廟用皇武之樂舞太宗廟用大定之樂舞真宗仁宗廟樂舞曰熙文曰美成英宗神宗廟樂舞曰治隆曰大明哲宗徽宗欽宗廟樂舞曰重光曰承元曰瑞慶皆以無射宮奏之

詳見樂制門

寧宗卽位孝宗廟奏用大倫之樂舞光宗廟奏用大和之樂舞

文獻通考卷一百四十五

文獻通考

卷一百四十五

三

浙江書局刻

孫樹義校

許郊校

俞光曾校

文獻通考卷一百四十六

鄱陽馬端臨貴與著

樂考十九

俗部樂 女樂

清樂者其始卽清商三調是也。並漢氏以來舊典樂器形制并歌章古調與魏三祖所作者皆備於史籍。屬晉朝遷播夷羯竊據其音分散符永固平張氏於涼州得之。宋武平關中因而入南不復存於內地。及隋平陳後獲之。文帝聽之善其節奏曰此華夏正聲也。昔因永嘉

流於江外我受天明命今復會同雖音逐時遷而古制
猶在可以此爲本微更損益去其哀怨考而補之以新
定呂律更造樂器因置清商署總謂之清樂先遭梁陳
亡亂而所存蓋尠隋室以來日益淪缺隋開皇時初定
令置七部樂一曰國伎二曰清商伎三曰高麗伎四曰
天竺伎五曰安國伎六曰龜茲伎七曰文康伎卽禮畢也又
雜有疎勒扶南康國百濟突厥新羅倭國等伎其後牛
宏請存鞞鐸巾拂等四舞與新伎並陳因稱四舞漢魏
以來並施於宴饗鞞舞漢巴渝舞也鐸舞傳元代魏辭云振鐸鳴金成公綏賦云鞞鐸舞庭

八音並陳是也拂舞郎吳舞白
符鳩是也巾舞者公莫舞是也
平陳後並在宴會與雜
伎同設於西涼前奏之帝曰其音聲節奏及舞悉宜依
舊惟舞人不須捉鞞拂等煬帝大業中定清樂西涼龜
茲天竺康國疎勒安國高麗禮畢以爲九部樂器工衣
創造成大備於茲

唐高祖卽位仍隋制設九部樂燕樂伎樂工舞人無變
者清商伎者隋清樂也有編鐘編磬獨弦琴擊琴瑟奏
琵琶臥箏篪筑箏節鼓皆一笙笛簫篴方響槃鞞皆二
歌二人吹葉人舞者四人并習巴渝舞西涼伎有編鐘

編磬皆一彈箏搗箏臥箜篌豎箜篌琵琶五弦笙簫簨
簣小簨簣笛橫笛腰鼓齊鼓檐鼓皆一銅鈸二具一白
舞一人方舞四人天竺伎有銅鼓羯鼓都曇鼓毛員鼓
臂簣橫笛鳳首箜篌琵琶五弦具皆一銅鈸二舞者二
人高麗伎有彈箏搗箏鳳首箜篌臥箜篌豎箜篌琵琶
以蛇皮爲槽厚寸餘有鱗甲楸木爲面象牙爲捍撥畫
國王形又有五弦義觜笛笙葫蘆笙簫小簨簣桃皮簨
簣腰鼓齊鼓龜頭鼓鐵板具大簨簣胡旋舞舞者立毬
上旋轉如風龜茲伎有彈箏豎箜篌琵琶五弦橫笛笙

簫簨篪答臘鼓毛員鼓都曇鼓侯提鼓雞婁鼓腰鼓齊
鼓檐鼓具皆一銅鈸二舞者四人設五方師子高丈餘
飾以五方色每師子有十二人畫衣執紅拂首加紅袜
謂之師子郎安國伎有豎箏篪琵琶五弦橫笛簫簨篪
正鼓和鼓銅鈸皆一舞者二人疎勒伎有豎箏篪琵琶
五弦簫橫笛簨篪答臘鼓羯鼓侯提鼓腰鼓雞婁鼓皆
一舞者二人康國伎有正鼓和鼓皆一笛銅鈸皆二舞
者二人工人之服皆從其國隋樂每奏九部樂終輒奏
文康樂一曰禮畢太宗時命削去之其後遂亡禮畢者

本自晉太尉庾亮家亮卒其伎追思亮因假爲其面執翳以舞象其容取諡以號之謂文康樂每奏九部樂終則陳之故以禮畢爲名其曲有散華樂等隋平陳得之入九部樂器有笙笛簫篴鈴槃鞀腰鼓等七鐘三懸爲一部工人二十二人旣平高昌收其樂有豎箏篴銅角一琵琶五弦橫笛簫簫篴答臘鼓腰鼓雞婁鼓羯鼓皆二人工人布巾袷袍錦襟金銅帶畫袴舞者二人黃袍裏練襦五色條帶金銅耳璫赤鞵自是初有十部樂其後因內宴詔長孫無忌製傾杯曲魏徵製樂社樂曲虞

世南製英雄樂曲帝之破竇建德也乘馬名黃驄驃及
征高麗死於道頗哀惜之命樂工製黃驄疊曲四曲皆
宮調也五弦如琵琶而小北國所出舊以木撥彈樂工
裴神符初以手彈太宗悅甚後人習爲搗琵琶高宗卽
位景雲見河水清張文收采古詩爲景雲河清歌亦名
燕樂有玉磬方響搗箏筑臥箜篌大小箜篌大小琵琶
大小五弦吹葉大小笙大小簫簫銅鈸長笛尺八短
笛皆一毛員鼓連鞀鼓桴鼓具皆二每器工一人歌二
人工人絳袍金帶烏鞞舞者二十人分四部一景雲舞

二慶善舞三破陣舞四承天舞景雲樂舞八人五色雲冠錦袍五色袴金銅帶慶善樂舞四人紫袍白袴破陣樂舞四人綾袍絳袴承天樂舞四人進德冠紫袍白袴景雲舞元會第一奏之高宗以琴曲寢絕雖有傳者復失宮商令有司修習太常丞呂才上言舜彈五弦之琴歌南風之詩是知琴操曲弄皆合於歌今以御雪詩爲白雪歌古今奏正曲復有送聲君唱臣和之義以羣臣所和詩十六韻爲送聲其節帝善之乃命太常著於樂府才復撰琴歌白雪等曲帝亦製歌詞十六皆著樂府

帝將伐高麗燕洛陽城門觀屯營教舞按新征用武之
勢名曰一戎大定樂舞者百四十人被五采甲持槩而
舞歌者和之曰八埏同軌樂象高麗平而天下大定也
及遼東平行軍大總管李勣作夷美賓之曲以獻調露
二年幸洛陽城南樓宴羣臣太常奏六合還淳之舞其
容制不傳高宗自以李氏老子之後也於是命樂工製
道調

自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文帝始分雅俗二部
至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調正宮高宮

中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鍾宮爲七宮越調大石調高大石調雙調小石調歇指調林鍾商爲七商大石角高大石角雙角小石角歇指角林鍾角越角爲七角中呂調正平調高平調仙呂調黃鍾羽般涉調高般涉爲七羽皆從濁至清迭更其聲下則益濁上則益清慢者過節急者流蕩其後聲器寢殊或有宮調之名或以倍四爲度有與律呂同名而聲不近雅者其鍾調乃應夾鍾之律燕設用之絲有琵琶五弦箏篋箏竹有簫簫笛匏有笙革有杖鼓第二鼓第三鼓腰鼓大鼓土

則附革而爲鞀木有拍板方響以體金應石而備八音
倍四本屬清樂形類雅音而曲出於胡部復有銀字之
名中管之格皆前代應律之器也後人失其傳而更以
異名故俗部諸曲悉源流於雅樂周隋管弦雜曲數百
皆西涼樂也鼓舞曲皆龜茲樂也唯琴工猶傳楚漢舊
聲及清調蔡邕五弄楚調四弄謂之九弄隋亡清樂散
缺存者纔三十六曲其後傳者平調清調周房中樂遺
聲也白雪楚曲也公莫舞漢舞也巴渝漢高祖命工人
作也明君漢元帝時作也明之君漢韓舞曲也鐸舞漢

曲也白鳩吳拂舞曲也白紵吳舞也子夜晉曲也前溪
晉車騎將軍沈琬作也團扇晉王炯歌也懊儂晉隆安
初謠也長史變晉司徒左長史王廞作也丁督護晉宋
閒曲也讀曲宋人爲彭城王義康作也烏夜啼宋臨川
王義慶作也石城宋臧質作也莫愁石城樂所作也襄
陽宋隋王誕作也烏夜飛宋沈攸之作也估客樂齊武
帝作也楊叛北齊歌也驍壺投壺樂也常林歡宋梁閒
曲也三洲商人歌也採桑三洲曲所作也玉樹後庭花
堂堂陳後主作也泛龍舟隋煬帝作也又有吳聲四時

歌雅歌上林鳳雛平折命嘯等曲其聲與其辭皆訛失
十不傳其一二蓋唐自太宗高宗作三大舞雜用於燕
樂其他諸曲出於一時之作雖非純雅尙不至於淫放
武后之禍繼以中宗昏亂固無足言者

教坊自唐武德以來置署在禁門內開元後其人寢多
凡祭祀大朝會則用太常雅樂歲時宴享則用教坊諸
部樂前代有讌樂清樂散樂隸太常後稍歸教坊

舊制雅俗之樂皆隸太常元宗精曉音律以太常禮樂
之司不應典倡優雜伎乃更置左右教坊以教俗樂命

右驍衛將軍范及爲之使又選樂工數百人自教法曲於梨園謂之皇帝梨園弟子又教宮女使習之選伎女置宜春院給賜其家禮部侍郎張廷珪上疏深以鄭聲爲戒上嘉賞之而不能用

致堂胡氏曰元宗謂太常不應典倡優雜伎是也而更置坊院盛選宮女以實之此則煬帝所爲也傳曰君以此始必以此終元宗之亡也直坐好樂而已而廷臣獨張廷珪一人進諫又不見納昔顏回亞聖之資問爲邦於孔子孔子旣語以四代之

制且曰放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆夫以顏子
尙當戒此況元宗處富貴之極乎大臣之責務引
其君以當道格其非心而防其微漸者也姚崇於
是昧其所職矣夫鄭衛之音進俯退俯姦聲以濫
溺而不止及優侏儒猱雜子女淫於色而害於德
而使人主玩心儲神夜以繼日雖英明剛毅或未
免於移其志意況元宗中人之質乎

元宗時分樂爲二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏
謂之坐部伎太常閱坐部不可教者隸立部又不可教

者乃習雅樂立部八一安舞二太平樂三破陣樂四慶
善樂五大定樂六上元樂七聖壽樂八光聖樂安舞太
平樂周隋遺音也破陣樂以下用大鼓雜以龜茲樂其
聲震厲大定樂又加金鉦慶善樂專用西涼樂聲頗閑
雜每享郊廟則破陣上元慶善三舞皆用之坐部伎六
一燕樂二長壽三天授樂四鳥歌萬歲樂五龍池樂六
小破陣樂天授鳥歌皆武后作也天授年名鳥歌者有
鳥能人言萬歲因以制樂自長壽樂以下用龜茲舞唯
龍池樂則否

明皇開元中宜春院伎女謂之內人雲韶院謂之宮人
平人女選入者謂之搗彈家內人帶魚宮人則否每勤
政樓大會樓下出隊宜春人少則以雲韶足之帶初幕
皆純色縵衣至第二疊悉萃場中卽從領上褫籠衫懷
之次第而出繞聚者數匝以容其更衣然後分隊觀者
俄見藻繡爛然莫不驚異凡內伎出舞教坊諸工唯舞
伊州五天二曲餘曲盡使內人舞之

文宗時教坊進霓裳羽衣舞女三百人唐舊制承平無
事三二歲必於盛春殿內錫宴宰相及百辟備韶濩九

奏之樂設魚龍曼延之戲連三日抵暮方罷宣宗天賦
聰哲於音律特妙每將錫宴必裁新曲俾禁中女伶迭
相教授至是日出數十百輩衣以珠翠緹繡分行列隊
連袂而歌其聲清怨殆不類人間其曲有曰播皇猷者
率高冠方履褒衣博帶趨步俯仰皆合規矩于然有
唐堯之風焉有曰蔥西女士踏歌隊者其詞大率言蔥
嶺之士樂河湟故地歸國復爲唐民也有曰霓裳曲者
率皆執幡節被羽服態度凝澹飄飄然疑有翔雲飛鶴
變見左右如是者數十曲皆俚鄙之聲教坊伎兒輩遂

寫其曲奏於外自是往往流傳民間然錫宴宰輔百辟
至於連日抵暮是不知詩人在宗載考之意也以禁中
女伶連袂歌怨以盡臣下之歡豈不幾於君臣相謔邪
唐之所以衰亂不振者彼誠有以召之也可不戒哉

宋朝循舊制教坊凡四部其後平荆南得樂工三十二

人平西川得一百三十九人平江南得一十六人

江南有坐

部至是不用

平太原得一十九人餘藩臣所貢者八十三人

又太宗藩邸有七十一人由是四方執藝之精者皆在
籍中每春秋聖節三大宴其第一皇帝升座宰相進酒

次并翰林使進庭中吹觱篥以眾樂和之賜羣臣酒皆就坐宰

相飲作傾杯樂百官飲作三臺第二皇帝再舉酒羣臣

立於席後

凡舉御酒皆然

樂以歌起第三皇帝舉酒如第二之

制以次進食第四百戲皆作第五皇帝舉酒如第二之

制第六樂工致辭繼以詩一謂之口號皆述德美及中

外蹈詠之情初致辭羣臣皆起聽辭畢再拜第七合奏

大曲第八合奏皇帝舉酒殿上獨彈琵琶第九小兒隊

舞亦致辭以述德美第十雜劇罷皇帝起更衣第十一

皇帝再坐舉酒殿上獨吹笙第十二楚楚鞠第十三皇

帝舉酒殿上獨彈箏第十四女弟子隊舞亦致辭如小兒隊第十五雜劇第十六皇帝舉酒如第二之制第十七奏鼓笛曲或用龜茲第十八皇帝舉酒如第二之制食罷第十九角觥宴畢其御則酺大宴崇德殿宴契丹使惟無後場雜劇及女弟子舞隊臺南設燈山每上元觀燈樓前設露臺臺上奏教坊樂樂舞小兒隊臺南設燈山燈山前陳百戲山棚上用散樂舞女弟子餘曲宴賞花習射觀稼凡所遊幸但奏樂行酒雜劇慶節上壽及將相入辭賜酒則止奏樂

都知色長二人攝太官令升殿對立告巡周大宴則

唱酒徧曲宴宰相羣臣雖各所奏凡十八調四十大曲
舉酒通用慢曲而無三臺耳

一曰正宮調其曲三曰梁州瀛府齊天樂二曰中呂調
其曲二曰萬年歡劒器三曰道調宮其曲三曰梁州薄
媚大勝樂四曰南呂宮其曲二曰瀛府薄媚五曰仙呂
宮其曲三曰梁州保金枝延壽樂六曰黃鍾宮其曲三
曰梁州中和樂劒器七曰越調其曲二曰伊州石州八
曰大石調其曲二曰清平樂大明樂九曰雙調其曲三
曰降聖樂新水採蓮十曰小石調其曲二曰胡渭州嘉
慶樂十一曰歇指調其曲三曰伊州君臣相遇樂慶雲

樂十二曰林鍾商其曲三曰賀皇恩汎清波胡渭州十
三曰中呂調其曲二曰六么道人歡十四曰南呂調其
曲二曰六么罷金鉦十五曰仙呂調其曲二曰六么彩
雲歸十六曰黃鍾羽其曲一曰千春樂十七曰般涉調
其曲二曰長壽仙滿宮春十八曰正平調無大曲小曲
無定數不用者有十調一曰高宮二曰高大石三曰高
般涉四曰越角五曰大石角六曰高大石角七曰雙調
角八曰小石角九曰歇指角十曰林鍾角樂用琵琶箏
篪五弦笙箏臂篋笛方響羯鼓杖鼓大鼓拍板法曲部

其曲二一曰道宮調望瀛二曰小石調獻仙音樂用琵琶笙篴五弦笙鶯篴笛方響拍板龜茲曲部其曲皆雙調一曰宇宙清二曰感皇恩樂用鶯篴笛羯鼓腰鼓楷鼓雞婁鼓鼗鼓拍板鼓笛部樂用三色笛杖鼓拍板隊舞之制其名各十小兒隊凡七十二人一曰柘枝隊衣五色繡羅寬袍戴胡帽繫銀帶二曰劍器隊衣五色繡羅襦裏交腳幘頭紅羅繡抹額器仗三曰婆羅門隊衣紫羅僧衣緋掛子執錫鐙拄杖四曰醉胡騰隊衣紅錦襦繫鞞鞞戴擅帽五曰諱臣萬歲樂隊衣紫緋綠羅寬

衫譚裏簇花帽頭六曰兒童感聖樂隊衣青羅生色衫
繫勒帛總兩角七曰玉兔渾脫隊衣四色繡羅襦繫銀
帶冠玉兔冠八曰異域朝天隊錦襦繫銀束帶冠番冠
執寶盤九曰兒童解紅隊衣紫袈繡襦繫銀帶冠花砌
鳳冠帶綬帶十曰射鵬迴鶻隊衣盤鶻錦襦繫銀鞋鞢
射鵬盤女弟子隊子凡一百五十三人一日菩薩蠻隊
衣生緋生色穿窄砌衣冠卷雲冠二曰感化樂隊衣青
羅生色通衣背梳髻繫綬帶三曰拋毬樂隊衣四色繡
羅寬衫繫銀帶捧繡毬四曰佳人翦牡丹隊衣紅生色

砌衣戴金鳳冠翦牡丹花五曰拂霓裳隊衣紅仙砌衣
碧霞帔戴仙冠繡抹額六曰採蓮隊衣紅羅生色綽子
繫暈裙戴雲鬟髻乘綵船執蓮花七曰鳳迎樂隊衣仙
砌衣戴雲鬟鳳髻八曰菩薩獻香花隊衣生色窄砌衣
戴寶冠執香花盤九曰彩雲仙隊衣黃生色道衣紫霞
帔冠仙冠執幢節鶴扇十曰打球樂隊衣四色窄繡羅
襦繫銀帶裏順風腳簇花幘頭執毬仗大抵若此而從
宜變易建隆中教坊都知李德昇作長春樂曲明年教
坊高班都知郭延又作紫雲長壽樂鼓笛以奏御焉

太宗洞曉音律前後親制大小曲及因舊典創新聲者
總三百九十凡制大曲十八曲破二十九小曲二百七
十因舊曲造新聲者五十八若宇宙賀皇恩降聖萬年
春之類皆藩邸所作以述太祖美德諸曲多秘而平晉
普天樂者平河東回所造萬國朝天樂者又明年所造
每宴饗常用之殿前都虞候崔翰嘗侍大宴聞雞唱因
問伶官蔚茂多曰此可被管弦乎茂多因依其聲制曲
曰雞叫子又民間作新聲者甚眾而教坊不知也

陳氏樂書曰宋朝禁坊所傳不過小兒女樂三種

而已女伎舞六十四人引舞二人執花四十人
童四人從伎四十人作語一人凡總一百五十三
舞名有十焉大宴酺會禁坊進二種舞每舞各進
一色舞疊方半則工伎止立閒以俳優戲畢賞於
崇德殿宴契丹人使但作小兒舞一種而已其他
端門望夜錫慶院賜羣臣及酺宴則舞工三十六
人凡此本唐宮中嬉燕之樂伶蕭相傳故附曲作
舞而已雖冠服小異而工員常定非如坐立二部
出於當時之君有因而作也至於優伶常舞大曲

惟一工獨進但以手袖爲容跼足爲節其妙中者
雖風旋鳥鶩不踰其速矣然大曲前緩疊不舞至
入破則羯鼓震鼓大鼓與絲竹合作句拍益急舞
者入場投節制容故有摧拍歇拍之異姿制俯仰
百態橫出然終於倡優詭玩而已故賤工專習焉
鄭衛之樂也雖放之可也

雲韶部者黃門樂也開寶中平嶺表擇廣州內臣之聰
警者得八十人令於教坊習樂藝賜名曰簫韶部雍熙
初改曰雲韶部有主樂內品八十人歌三人雜劇二十

四人琵琶四人笙四人箏四人板四人方響三人觱篥
八人笛七人杖鼓七人羯鼓二人大鼓二人傀儡八人
每上元觀燈上巳端午觀水嬉皆命作樂於宮中遇南
至元正清明春秋祭社之節親王內中宴射則亦用之
奏大曲十三一曰中呂宮萬年歡二曰黃鍾宮歡樂三
曰南呂宮普天獻壽此曲並太宗所製四
曰正宮梁州五曰林鍾商泛清波六曰雙調大定樂七
曰小石調喜新春八曰越調胡渭州九曰大石調清平
樂十曰般涉調長壽仙十一曰高闕調罷金鉦
十二曰中呂調綠腰十三曰仙呂調綵雲歸樂用琵琶
觱篥篳篥方響杖鼓羯鼓大鼓拍板雜劇用傀儡

鈞容直者軍樂也有內侍一人或二人監領有押班二

人置樂二百三十二人舊有百三十六人景德二年加歌二人雜劇四十人板十人琵琶七人笙九人箏九人觱篥四十五人笛三十五人方響十一人杖鼓三十四人大鼓八人羯鼓三人唱誕十人小樂器一人排歌四十人掌撰詞一人太平興國三年詔籍軍中之善樂者命曰引龍直每巡省遊幸親征則騎導車駕而奏樂若御樓觀燈賜酺或賞花習射觀稼則亦與教坊同應奉賜酺則載第一山車端拱二年又選捧日天武拱聖軍曉暢音律者增多其數以中使監視藩臣以樂工上貢

者亦隸之淳化三年改名鈞容直取鈞天之義初用樂工同雲韶部大中祥符五年因鼓工溫用之請增龜茲部如教坊其奉天書及四宮觀皆用之又有東西班樂亦太平興國中選東西班習樂者樂器獨用銀字鶯篋小笛小笙每騎從車駕而奏樂或巡方則夜奏於宮殿庭又諸軍皆有善樂者每車駕親祀迴則衣緋綠衣自青城至朱雀門列於御道之左右奏樂迎奉其聲相屬聞十數里或軍中宴設亦奏之復有掉刀搶牌蕃歌等不常其數及置清衛軍選習樂者令鈞容直數之內侍

主其事其園苑賜會及館待契丹使有親從親事樂及

開封府衙前樂

園苑又分用諸軍樂諸州皆有衙前樂營

教坊自太宗親製曲三百九十乾興以來通用之仁宗洞曉音律每禁中度曲出以賜教坊或命教坊使撰進凡五十四曲朝廷多用之教坊其後隸宣徽院有使副使判官都色長色高班大小都知

仁宗嘗問輔臣以古今樂之異同王曾對曰古樂用於天地宗廟社稷山川鬼神而聽者莫不和悅今樂則不然徒娛人耳目蕩人心志自昔人君流連荒亡莫不繇

此帝曰朕於聲伎未嘗留意內外燕遊皆勉強耳

兩朝史樂志論曰世號太常爲雅樂而未嘗施於燕享豈以正聲爲不美聽哉夫樂者樂也其道雖微妙難知至於奏之而使人悅豫和平此不待知音而後能也嘗竊觀於太常其樂縣鐘磬塤箎搏拊之器與夫舞綴羽籥干戚之制蓋皆倣諸古矣逮振作之則聽者不知爲樂而觀者厭焉豈所謂古樂其聲真若此哉孔子曰惡鄭聲恐其亂雅亂之云者似是而非也孟子亦曰今樂猶古樂然今

太常獨與教坊樂音殊絕何哉昔者李照胡瑗阮
逸改鑄鐘磬處士徐復笑之曰聖人寓器以聲不
先求其聲而更其器其可用乎照瑗逸制作久之
卒無所成蜀人房庶亦深譏其非是因著書論古
樂與今樂本末不遠其大略以謂上古世質器與
聲朴後世稍變焉金石鐘磬也後世易之爲方響
絲竹琴簫也後世變之爲箏笛匏笙也攢之以斗
塤土也變而爲甌革麻料也擊而爲鼓木柷敔也
貫之爲板此八音者於世甚便而不達者指廟樂

鋪鐘鋪磬宮軒爲正聲而槩謂胡部鹵部爲淫聲殊不知大輅起於椎輪龍艘生於落葉其變則然也古者以俎豆食後世易之以楮孟古者簞席以爲安後世更之以榻案雖使聖人復生不能舍楮孟榻案而復俎豆簞席之質也然則八音之器豈異於此哉孔子曰放鄭聲鄭聲淫者豈以其器不若古哉亦疾其聲之變耳試使知樂者由今之器寄古之聲去其滛懣靡曼而歸之中和雅正則感人心導和氣不曰治世之音乎然則世所謂雅樂

者未必如古而教坊所奏豈盡爲淫聲哉當數子紛紛改制鍾律而復庶之論指意獨如此故綴其語存之以俟知音者焉

按夫子曰樂云樂云鐘鼓云乎哉孟子曰今之樂猶古之樂也先儒亦謂樂只是一箇和由是觀之所謂樂者和其本也聲器其末也使其政和而世治則雖管弦皆教坊之新聲度曲皆任赫之雜樂毋害其爲安且樂也如其政乖而世亂則雖聲歌下管盡合簫韶金石祝敵一循雅奏毋害其爲怨

而怒也房庶之言當矣然庶當李照阮逸制樂之時特爲此論後來乃復創爲古本漢書有一黍之起積一千二百黍之廣之說欲改定律呂范蜀公力主其說別撰新樂上進則復效照逸之爲而與素論背馳何邪

鈞容直嘉祐元年係籍三百八十三人六年增置四百三十四人詔以爲額之闕卽補其後監領內侍言鈞容直與教坊樂並奏聲不諧詔罷鈞容舊十六調取教坊十七調隸習之雖閒有損益然其大曲曲破并急慢諸

曲與教坊頗同矣

元豐官制行以教坊隸太常寺同天節寶慈慶壽宮生辰皇子公主生凡國之慶事皆進歌樂詞若行幸則鈞容直奏樂以導從其制與教坊同熙寧九年教坊副使花日新言樂聲高歌者難繼方響部器不中度絲竹從之宜去噍殺之急歸曄緩之易請下一律改造方響以爲樂準絲竹悉從其聲則音律諧協以導中和之氣詔從之十一月奏新樂於化成殿帝諭近臣曰樂聲降一律已得寬和之節矣增賜方響爲駕三十命太常下法

三
月
三
日
三
川
八
駕鹵部樂一律如教坊云

政和三年詔以大晟樂播之教坊頒行天下尙書省言
大晟燕樂已撥歸教坊所有習學之人元隸大晟府教
習今當並令就教坊習學從之

四年禮部奏教坊樂春或用商聲孟或用季律甚失四
時之序乞以大晟府十有二月所定聲律令教坊閱習
從之仍令祕書省撰詞

陳氏樂書曰宋朝循用唐制分教坊爲四部收荆
南得工三十二人破蜀得工一百三十九人平江

南得二十六人始廢坐部定河東得工十九人藩
臣所獻八十三人及太宗在藩邸有七十餘員皆
籍而內之繇是精工能手大集矣其器有琵琶五
弦箏箜篌笙簫箎篳篥方響杖鼓羯鼓大鼓拍板
并歌十四種焉自合四部以爲一故樂工不能徧
習第以大曲四十爲限以應奉遊幸二燕非如唐
分部奏曲也唐全盛時内外教坊近及二千員梨
園三百員宜春雲韶諸院及掖庭之伎不關其數
太常樂工動萬餘戶聖朝教坊裁二百員并雲韶

鈞容東西班不及千人以見祖宗勤勞庶政罔
注於樂之深意也然均調尙閒以讌樂胡部之聲
音器尙襲法曲龜茲之陋非先王制雅頌之音也
革而正之豈非今日急務邪

高宗建炎初省教坊紹興十四年復置凡樂工四百六
十人以內侍充鈐轄紹興末復省

孝宗隆興二年天申節將用樂上曰一歲之間只
兩宮誕日外餘無所用不知作何名色大臣皆言臨時
點集不必置教坊上曰善乾道後北使每歲兩至亦用

樂但呼市人使之不置教坊止令修內司先兩旬教習
舊例用樂人三百人百戲軍百人百禽鳴二人小兒隊
七十一人女童隊百三十七人築軍毬三十二人起立
門行人三十二人旗鼓四十人以上並臨安府差相撲等子二
十一人御前忠佐司差上命罷小兒及女童隊餘用之

中興四朝樂志敘曰古者燕樂自周以來用之唐
貞觀增隋九部爲十部以張文收所製歌名燕樂
而被之管弦厥後至坐部伎琵琶曲盛於時匪直
漢氏上林樂府縵樂不應經法而已國朝初置教

坊得江南樂已汰其坐部不用承平因舊典創新
聲轉加流麗政和閒詔以大晟雅樂施於燕饗御
殿按試補徵角二調播之教坊頒之天下然當時
樂府奏言樂之諸宮調多不正皆俚俗所傳及命
劉曷輯燕樂新書亦惟以八十四調爲宗非復雅
音而曲燕昵狎至有援君臣相說之樂以藉口者
末俗漸靡之弊愈不容言矣紹興在宥始蠲省教
坊樂凡燕禮屏坐伎乾道繼志述事閒用雜欝以
充教坊之號取具臨時而廷紳祝堯務在嚴恭亦

明以更不用女樂頒旨聖子神孫世守家法於是
中興燕樂比前代猶簡而養君德之淵粹者良多
蔡元定嘗爲燕樂一書證俗失以存古義今采其
略附於下黃鍾用合字大呂太簇用四字夾鍾姑
洗用一字夷則南呂用工字無射應鍾用凡字各
以上下分爲清濁其中呂蕤賓林鍾不可以上下
分中呂用上字蕤賓用五字林鍾用尺字其黃鍾
清用六字大呂太簇夾鍾清各用五字而以上下
緊別之緊五者夾鍾清聲俗樂以爲宮此其取律

寸律數用字紀聲之略也一宮二商三角四變爲
宮五徵六羽七閏爲角五聲之號與雅樂同惟變
徵以於十二律中陰陽易位故謂之變變宮以七
聲所不及取閏餘之義故謂之閏四變居宮聲之
對故爲宮俗樂以閏爲正聲以閏加變故閏爲角
而實非正角此其七聲高下之略也聲由陽來陽
生於子終於午燕樂以夾鍾收四聲曰宮曰商曰
羽曰閏閏爲角其正角聲變聲徵聲皆不收而獨
用夾鍾爲律本此其夾鍾收四聲之略也宮聲七

調曰正宮曰高宮曰中呂宮曰道宮曰南呂宮曰
仙呂宮曰黃鍾宮皆生於黃鍾商聲七調曰大石
調曰高大石調曰雙調曰小石調曰歇指調曰商
調曰越調皆生於太簇羽聲七調曰般涉調曰高
般涉調曰中呂調曰平正調曰南呂調曰仙呂調
曰黃鍾調皆生於南呂角聲七調曰大石角曰高
大石角曰雙角曰小石角曰歇指角曰商角曰越
角皆生於應鍾此其四聲二十八調之略也竊考
元定言燕樂大要其律本出於夾鍾以十二律兼

四清爲十六聲而夾鍾爲最清此所謂靡靡之聲也觀其律本則其樂可知變宮變徵旣非正聲而以變徵爲宮以變宮爲角反紊亂正聲若此夾鍾宮謂之中呂宮林鍾宮謂之南呂宮者燕樂聲高實以夾鍾爲黃鍾也所收二十八調本萬寶常所謂非治世之音俗又於七角調各加一聲流蕩忘返而祖調亦不獲存矣聲之感人如風偃草宜風俗之日衰也夫姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術使心知百體皆由順正以行其義此正古

君子所以爲治天下之本也紹興乾道以來以清
靜無欲爲天下先教坊迄弛不復置云

文獻通考卷一百四十六

浙江書局刻

孫樹義校

許郊校

俞光曾校

文獻通考卷一百四十七

鄱陽馬端臨貴與著

樂考二十

散樂百戲

散樂非部伍之正聲其來尙矣其雜戲蓋起於秦漢有

魚龍蔓延

假作獸以戲

高絙鳳皇安息五按

並石季龍所作見鄴中記都

盧尋槿

今之緣竿見西京賦

丸劍

丸一名鈴見西京賦

戲車山車興動雷

見李

尤長樂

跟挂腹旋

並緣竿所作見傳元西都賦

吞刀履索吐火

並見西京

賦

激水轉石嗽霧扛鼎

並見李尤長樂觀賦

象人

見西漢書韋昭曰今之假面

怪獸舍利之戲若此之類不爲不多矣然其詭怪百出
驚俗駭觀非所以善民心化民俗適以滔堙心耳歸於
淫蕩而已

後漢天子臨軒設樂舍利獸從西方來戲於殿前激水
化成比目魚跳躍嗽水作霧翳日而化成黃龍長八丈
出水遊戲輝輝日光以兩繩繫兩柱相去數丈二倡女
對舞行於繩上切肩而不傾如是雜之總名百戲

江左猶有高絙紫鹿跂行鱉食齊王捲衣竿鼠夏育扛
鼎巨象行乳神龜扑戲背負靈岳桂樹白雪畫地成川

之伎

晉成帝咸康七年散騎侍郎顧臻表曰末代之樂設禮外之觀逆行連倒四海朝覲言觀帝庭而足以蹈天頭以履地反天地之順傷彝倫之大乃命太常悉罷之其後復高絙紫鹿又有天台山伎

齊武帝嘗遣主書董仲民按孫興公賦造莓苔石橋道士捫翠之狀尋省焉

梁又設跳鈴劒擲倒獼猴幢青紫綠緣高絙變黃龍弄龜等伎陳氏因之

後魏道武帝天興六年冬詔太樂總章鼓吹增修雜戲
造五兵角觝麒麟鳳皇仙人長蛇白象白武及諸畏獸
魚龍辟邪鹿馬仙人車高絙百尺長趨幢跳丸以備百
戲大饗設之於殿前明元帝初又增修之撰合大曲東
爲鐘鼓之節角觝戲本六國時所造秦因而廣之漢興
雖罷至武帝復采用之元封中旣廣開上林穿昆明池
營千門萬戶之宮設酒池肉林以饗四夷之客作巴渝
都盧海中碣極

李奇曰碣極樂名

漫衍魚龍角觝以觀示之角

者角其伎也兩兩相當角及伎藝射御也蓋雜伎之總

稱云或曰蚩尤氏頭有角與黃帝鬪以角觝人今冀州有樂名蚩尤戲其名兩兩載牛角而相觝漢造此戲豈其遺象邪

北齊神武平中山有魚龍爛漫俳優侏儒山車巨象拔井種瓜殺馬剝驢等奇怪異端百有餘物名爲百戲

後周武帝保定初詔罷元會殿庭百戲宣帝卽位鄭譯奏徵齊散樂並會京師爲之蓋秦角觝之流也而廣召雜伎增修百戲魚龍漫衍之伎常陳於殿前累日繼夜不知休息

隋文帝開皇初周齊百戲並放遣之煬帝大業二年突厥染干來朝帝欲夸之總追四方散樂大集東都於華林苑積翠池側帝令宮女觀之有舍利繩柱等如漢故事又爲夏育扛鼎取車輪石曰大盆器等各於掌上而跳弄之并二人戴竿其上舞忽然騰透而換易千變萬化曠古莫儔染干大駭之自是皆於太常教習每歲正月萬國來朝留至十五日於端門外建國門內綿亘八里列爲戲場百官赴棚夾路從昏達曙以縱觀之至晦而罷伎人皆衣錦繡繪綵其歌者多爲婦人服鳴環佩

飾以花髦者殆三萬人初課京兆河南製此服而兩京
繒錦爲之中虛六年諸夷大獻方物突厥啟人以下皆
國主親來朝賀乃於天津街盛陳百戲自海內凡有伎
藝無不總萃崇侈器翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽
絺繡其營費鉅億萬關西以安德王雄總之東都以齊
王暕總之金石匏革之聲聞數十里外彈絃振管以上
萬八千人大列炬火光燭天地百戲之盛近古無比自
是每年以爲常焉

唐高祖卽位孫伏伽上言百戲散樂大非正聲隋末大

見崇用是謂淫風不可不改迺者太常於民間借婦女
裙襦五百餘具以充散樂之服欲於元武門遊戲臣竊
思之非詒厥孫謀之道也傳曰樂則韶武以此言之散
樂非功成之樂請並廢之

高宗時天竺獻伎能自斷手足剗剔腸胃帝惡其驚人
勅西域關津不得令入中國大抵散樂雜戲多幻術皆
出西域始於善幻人至中國後漢安帝時自是歷代有
之

睿宗時婆羅門獻樂舞人倒行而以足舞極銛刀鋒倒

植於地抵目就刃以厯臉中又於背上吹簞簣其腹上
曲終而亦無傷又伏伸其手兩人躡之旋身繞手百轉
無已漢代有幢末伎又有盤舞晉代加之以杯謂之杯
盤舞梁有長橋伎跳鈴伎躑倒伎跳劍伎今並存又有
舞輪伎蓋今之戲車輪者透三峽伎蓋今之透飛梯之
類也高絙伎蓋今之戲繩者也梁有獼猴幢伎今有緣
竿伎又有獼猴緣竿伎未審何者爲是又有弄碗珠伎
歌舞戲有大面撥頭踏搖娘窟礪子等戲元宗以其非
正聲置教坊於禁中以處之婆羅門樂七篳篥二齊鼓

一散樂用橫笛一拍板一腰鼓三其餘雜戲變態多端
皆不足稱也

代面 出於北齊蘭陵王長恭才武而貌美常著假面
以對敵嘗擊周師金墉城下勇冠三軍齊人壯之爲此
舞以效其指麾擊刺之容謂之蘭陵王入陣曲

陳氏樂書曰象人之戲始於周之偃師而百戲之
作見於後漢故大予樂少府屬官承革令典黃門
鼓吹百戲師二十七人北齊清商令丞掌百戲及
鼓吹樂大業中諸夷來貢方物乃於天津街盛陳

百戲動以萬餘人。唐宣宗每幸十六宅諸王無少
長悉命預坐。必大合樂列百戲。則百戲之樂其所
從來久矣。然隋皇陳之天津街以咤夷人。唐帝用
之內殿以宴百辟。非所以正百官而風天下也。君
子無取焉。

撥頭 出西域胡人爲猛獸所噬。其子求獸殺之。爲此
舞以象也。踏搖娘生於隋末。河內有人醜貌而耽酒。常
自號郎中。醉歸必毆其妻。妻美色善自歌。乃歌爲怨苦
之詞。何翔演其曲而被之管絃。因寫其妻之容。妻悲訴

每搖其身故號踏搖云近代優人頗改其制度非舊音也

窟礪子 亦曰魁礪子作偶人以戲善歌舞本喪樂也

漢末始用之於嘉會北齊後主高緯尤所好高麗之國亦有之今閩市盛行焉若尋常享會先一日具坐立部樂名上太常太常封上請所奏御注而下及會先奏坐部伎次奏立部伎次奏蹀馬次奏散樂

然所奏部伎並取當時進止無

準定

排闥戲 唐昭宗光化中孫德昭之徒刃劉季述帝反

正命樂工作樊噲排闥戲以樂焉

角力戲 壯士裸袒相搏而角勝負每羣戲既畢左右
軍雷大鼓而引之豈亦古者習武而變歟

瞋面戲 唐有此戲其狀以手舉足加頸上時劉屹隨
奴能不用手而腳自加頸何其妙邪

衝狹戲 透劒門戲 漢世卷簾席以矛插其中伎兒

以身投從中過之張衡所謂衝狹燕濯冒突鋒鋌也後
世攢劒爲門伎者裸體擲度往復不傷亦衝狹之變歟
楚鞠戲 楚毬戲 蹋鞠之戲蓋古兵勢也漢兵家有

楚鞠二十五篇李尤鞠室銘曰員鞠方牆放象陰陽法
月衝對二六相當霍去病在塞外穿域蹋鞠亦其事也
楚毬蓋始於唐植兩脩竹高數丈絡網於上爲門以度
毬工分左右朋以角勝負否豈非楚鞠之變歟

踏毬戲 踏毬用木毬高尺餘伎者立其上圓轉而行
也

絙戲 漢世以大絲繩繫兩柱頭閒相去數丈兩倡對
舞行於繩上對面道逢肩相切而不傾張衡所謂跳丸
劍之揮霍走索上而相逢是也梁三朝伎謂之高絙或

曰戲繩今謂之踏索焉

劇戲 宋朝戲樂鼓吹部雜劇員四十二雲韶部雜劇員二十四鈞容直雜劇員四十亦一時之制也

五鳳戲 唐明皇在東洛大酺於五鳳樓下命三百里內守令率聲樂赴闕較勝負而賞罰焉時河內守令樂工數百人於車上皆衣以錦繡服箱之牛蒙以猛獸皮及爲犀象形狀觀者駭目時元魯山遣樂工數十人聯袂歌于薦于之文明皇聞而歎之曰賢人之言也其後謂宰臣曰河內之人其在塗炭乎促命召還授以散秩

每賜宴設醺會御勤政樓昧爽陳仗盛列旗幟或被金甲或衣短後繡袍太常陳樂衛尉張幕後諸蕃酋長就食郡邑教坊大陳山車旱船尋橦走索丸劍角觝戲馬鬪雞又令宮嬪數百飾珠翠衣錦繡自帷內出擊雷鼓爲破陣太平上元等樂又引大象犀牛入場拜舞動中音律每正月望夜又御勤政樓作樂達官戚里並設看樓觀之夜闌遣宮嬪於樓前歌舞何其盛歟奈何不知好樂無荒而君臣幾於同謔卒墮天寶之禍豈不誠有以召之邪

猿騎戲 鳳皇戲 石虎鄴中記述虎正會殿前作樂
高絙龍魚鳳皇安息五桠之屬莫不畢備有額上緣橦
至上鳥飛左迴右轉又以橦著口齒上亦如之設馬車
立木橦其車上長二丈橦頭安橫木兩伎各坐木一頭
或鳥飛或倒掛又依伎兒作獼猴之形走馬上或在馬
脇或在馬頭或在馬尾走如故名爲猿騎初晉中朝元
會設臥騎倒顛騎自東華門馳至神虎門皆其類也其
術亦可謂妙矣奈何戎狄之戲非中華之樂也在石虎
樂之可也若眞主樂之豈所宜哉今軍中亦有馬戲伎

者其名甚眾但不謂獫騎爾

參軍戲

樂府雜錄述弄參軍之戲自後漢館陶令石

聘有贓犯始也蓋和帝惜其才特免其罪每遇宴樂卽令衣白夾衫命優伶戲弄辱之經年乃釋謂之後爲參軍者誠也唐開元中有李仙鶴善爲此戲明皇特授韶州同正參軍是以陸鴻漸撰詞云韶州參軍蓋由此矣武宗朝有曹叔度劉泉水咸通以來有范博康上官唐卿呂敬儉馮季皋亦其次也趙書謂石勒參軍周延爲館陶令如此豈傳聞之誤邪

假婦戲 唐大中以來孫乾飯劉璃瓶郭外春孫有態
善爲此戲僖宗幸蜀時戲中有劉眞者尤能之後隨車
駕入都籍於教坊

蘇葩戲 後周士人蘇葩嗜酒落魄自號郎中每有歌
場輒自入歌舞故爲是戲者衣緋袍戴席帽其面赤色
蓋象醉舞也何其辱士類邪唐鼓架部非特有蘇郎中
之戲至於代面鉢頭踏搖娘羊頭渾脫九頭師子弄白
馬益錢尋橦跳丸吞刀吐火旋盤筋斗悉在其中矣

都盧伎 緣橦之伎眾矣漢武帝時謂之都盧都盧國

名其人體輕而善緣也。又有跟掛腹旋皆因橦以見伎。張衡西京賦：倝童程材，上下翩翩，突倒投而跟掛，若將絕而復聯，百馬同轡，騁足並馳，橦末之伎態不彌，彎弓射乎西羌。又顧發乎鮮卑，此皆橦上戲作之狀。至梁時設三朝大會，四十九等，其二十三刺長追，華橦伎三十，二青絲橦伎三十三，一繖華橦伎三十四，雷橦伎三十五，金輪橦伎三十六，白虎橦伎三十八，獼猴橦伎三十九，啄木橦伎四十五。案橦，呪願伎，雖有異名，要之同爲緣橦之一戲也。唐曰竿，木，今曰上竿，蓋古今異名而同。

實也

鳳書伎 宋齊以來三朝設鳳凰銜書伎是日侍中於
殿前跪取其書舍人受書升殿跪奏皆有歌詞梁武帝
卽位克白抑損乃下詔罷之後魏有鳳凰伎亦其類也
藏挾伎 藏挾幻人之術蓋取物象而懷之使觀者不
能見其機也

雜旋伎 蓋取雜器圓旋於竿標而不墜也

弄槍伎 蓋工裸帶數環捲一工立數十步外連擲十
餘槍以度之旣畢乃以一捲受其槍也

楚瓶伎 蓋楚其瓶使上於鐵鋒杖端或水精丸與瓶相植回旋而不失也

擎戴伎 蓋兩伎以手相抵戴而行也

拗腰伎 蓋翻折其身手足皆至於地以口銜器而復立也

飛彈伎 蓋置丸於地反張其弓飛丸以射之也

宋朝雜樂百戲有踏毬蹙毬踏躑躅藏挾雜旋弄鎗碗瓶蹴劍踏索尋橦筋斗拗腰透劍門飛彈丸女伎百戲之類皆隸左右軍而散居每大饗燕宣徽院按籍召之錫

慶院宴會諸王賜會及宰相筵設特賜樂者卽第四部充

鼓吹

鼓吹者蓋短簫鐃歌蔡邕曰軍樂也黃帝岐伯所作以揚德建武勸士諷敵也周官曰師有功則凱樂左傳晉文公勝楚振旅凱而入司馬法曰得意則凱歌雍門周說孟嘗君鼓吹於不測之泉說者云鼓自一物吹自竽簫之屬非簫鼓合奏別爲一樂之名也然則短簫鐃歌此時未名鼓吹矣應劭漢鹵簿圖惟有騎執菰菰卽笳

不云鼓吹而漢代有黃門鼓吹漢享宴食舉樂十三曲
與魏代鼓吹長簫伎簫伎錄並云絲竹合作執節者歌
又建初錄云務成黃爵元雲遠期皆騎吹曲非鼓吹曲
此則列於殿庭者爲鼓吹今之從行鼓吹爲騎吹二曲
異也又孫權觀魏武軍作鼓吹而還應是此鼓吹魏晉
代給鼓吹甚輕牙門督將五校悉有鼓吹晉江左初臨
川太守謝朓每寢夢聞鼓吹有人爲占之曰君不得生
鼓吹當得死鼓吹朓擊杜弢戰沒追贈長水校尉葬給
鼓吹焉謝尙爲江夏太守詣安西將軍庾翼於武昌諮

事翼以鼓吹賞尙射破便以其副鼓吹給之齊梁至陳則甚重矣各製曲詞以頌功德焉至隋亡

陳氏樂書曰隋大駕鼓吹有撾鼓長三尺朱髹其上工人青地芑文大業中煬帝宴饗用之唐開元禮儀羅曰撾鼓小鼓也按圖鼓上有蓋常先作之以引大鼓亦猶雅樂之奏輦與金鉦相應皆有自焉律書樂圖云撾鼓一面十捺一曰驚雷震二曰猛虎駭三曰摯鳥擊四曰龍媒蹀五曰靈夔吼六曰鵬鶚爭七曰壯士奮怒八曰熊羆哮吼九曰石

盪崖十日波盪壑並各有辭其辭無傳焉太常鼓吹前部用之中宗時欲自妃主及五品以上母妻婚葬之日特給鼓吹宮官亦然是不知鼓吹之作本爲軍容也昔黃帝涿鹿有功以爲警衛鉦鼓有靈夔孔雀鵬鶚爭石墜崖壯士怒之類自昔功臣備禮得用之矣今夫郊祀天地唯有宮縣而無案架則知軍樂之用尙不給於神祀況可接於閨闈者哉

又曰隋書鼓吹車上施層樓四角金龍垂流蘇羽

葆唐羽葆之制縣於架上其架飾以五采流蘇植羽也蓋鐃鼓羽葆鼓皆飾以丹青形制頗類撾鼓今太常鼓吹後部用之律書樂圖云羽葆一部五色十八曲一太和二体和三七德四騶虞五基王化六纂唐風七厭炎精八肇皇運九躍龍飛十殄馬邑十一興晉陽十二濟渭陰十三應聖期十四御宸極十五寧兆庶十六服遐荒十七龍池十八破陣樂然則羽葆其節奏如此而以破陣終焉豈後世賞軍功之樂邪昔陶侃平蘇峻除侍中太尉加

羽葆鼓吹則其爲賞功之樂可知矣今鼓吹騎從者自羽葆鼓等皆馬上擊之其制與隋唐異也

唐文宗太和三年八月太常禮院奏謹按凱樂鼓吹之歌曲也周官大司樂王師大獻則奏凱樂註云獻功之樂也又司馬之職師有功則凱樂獻於社註云兵樂曰凱司馬法曰得意則凱樂所以示喜也左氏傳載晉文公勝楚振旅凱以入魏晉以來鼓吹曲章多述當時戰功是則歷代獻捷必有凱歌太宗平東都破宋金剛其後蘇定方執賀魯李勣平高麗皆備軍容凱歌入東都

謹儉正觀顯慶開元禮書並無儀注今參酌古今備其
陳設及奏歌曲之儀如後凡命將征討有大功獻俘馘
者其日備神策兵衛於東門外如獻俘常儀其凱樂用
鐃吹二部

笛簫簫簫簫鼓每色
二人歌工二十四人

樂工等乘馬執樂器

次第陳列如鹵簿之式鼓吹令丞前導分行於兵馬俘
馘之前將入都門鼓吹振作迭奏破陣樂應聖期賀朝
歡君臣同慶樂等四曲破陣樂詞曰受律辭元首相將
討叛臣咸歌破陣樂共賞太平人應聖期詞曰聖德期
昌運雍熙萬寓清乾坤資化育海岳共休明闢土欣耕

稼銷戈遂偃兵殊方歌聖澤執贄賀昇平賀朝歡詞曰
四海皇風被千年德永清戎衣更不著今日告功成君
臣同慶樂詞曰主聖開昌厯臣忠奉大猷君看偃革後
便是太平秋候行至太社及太廟門工人下馬陳列於
門外據周禮大司樂註云獻於祖大司馬云先凱樂獻
於社謹詳禮義則社廟之中似合奏樂伏以尊嚴之地
鐃吹謹譁旣無明文或乖肅敬今請並各於門外陳設
不奏歌曲俟告獻禮畢復導引奏曲如儀至皇帝所御
樓前兵仗旌門外二十步樂工皆下馬徐行前進兵部

尙書介冑執鉞於旌門內中路前導周禮師有功則大
司馬左執律右秉鉞以先凱樂註云律所以聽軍聲鉞
所以示將威今吹律聽聲其術久廢請但秉鉞以存禮
文次協律郎二人公服執麾亦於門外分導鼓吹令丞
引樂工等至位立定太常卿於樂工之前跪具官臣某
奏事請奏凱樂 叩律郎舉麾鼓吹大振作徧奏破陣樂
等四曲樂闋協律郎偃麾太常卿又跪奏樂畢兵部尙
書太常卿退樂工等並旌門外立訖然後引俘馘入獻
及稱賀如別儀

別有獻俘儀注

如俘囚引出方退伏請宣付當

司編入新禮乃令樂工教習依奏

陳氏樂書曰唐六曲曰凡軍鼓之制有三一曰銅鼓二曰戰鼓三曰鐃鼓其制皆五采爲重蓋究觀樂圖鐃鼓鼓吹部用之唐朝特設爲儀而不擊爾然劉嘯定軍禮謂鼓吹未知其始漢以雄朔野而有之鳴笳以和簫非八音也隋大業中鐃鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三曲供王公宴饗所用也觀漢有鼓吹鐃歌十八曲晉有鼓吹鐃歌古辭十六篇宋有鼓吹鐃歌十篇然則鐃鼓豈非鼓吹

鐃歌之鼓邪

唐自鐃鼓以下屬鐃鼓部律書樂圖云鐃軍樂也其部四色七曲一曰破

陣樂二曰上車三曰行車四曰向城五曰平安六曰懼樂七曰太平各有詞也

宋朝鹵簿大駕六引官開封令無鼓吹開封牧二十三
人撾鼓金鈺各一大鼓十鐃鼓一簫笳大橫吹各二笛
及簫篳篥及笳各一太常卿同上司徒六十四人撾鼓
金鈺各一大鼓長鳴各十六鐃鼓一簫笳大鼓吹各四
節鼓一笛及簫篳篥及笳各四御史大夫兵部尙書並
同開府牧其大駕前部千六十四人鼓吹令二員府史
四主帥八撾鼓金鈺各十二主帥二十長鳴一百二十

主帥四鐃鼓十二歌拱宸管或以簞簞充簫笳各二十四主帥十大橫吹百二十節鼓二笛簫簞簞笳桃皮簞簞各二十四主帥四撾鼓金鈺各十二主帥十小鼓中鳴各百二十主帥四羽葆鼓十二歌拱宸管或以笛充簫笳各二十四後部四百八十人鼓吹丞二員典事四主帥四羽葆鼓十二歌拱宸管或以簞簞充簫各二十四主帥二笳二十四主帥四鐃鼓十二歌拱宸管以笛充簫笳各二十四主帥八小橫吹百二十笛簞簞笳桃皮簞簞各二十四若親祠輿駕出宮則宣德門太廟南

郊警場千一百一十六人鼓吹令丞各二員職掌四府
典史八都知一院官錄事一歌箏箎簫笛其百八金鉦
二十四奏嚴鼓鳴角大橫吹小橫吹各百二十歌笛各
九十六節鼓三箎百四十四箏箎九十六桃皮箏箎四
十八通主轄人員共千二百七十五凡大駕鼓吹通五
引用工千五百三十法駕三分損一用二引開府牧御
史大夫各
十六小駕八百一十六工初太祖受命承五代之後損
省浮長而鼓吹局工多闕每舉大禮一切取於軍隸以
足之至一品以下葬應
給者亦取於營隸後遂爲常大禮車駕宿齋所止

夜設警場每奏先作金鈺四次大角四次金鈺二十四次大角鼓百二十次橫吹等作一曲如是者三疊謂之一奏三奏少止五分其夜而奏之乘輿至青城祀前一日御闕門觀嚴警亦勞賜焉若巡幸則夜奏以行宮前人數減於大禮用八百八十人太祖皇帝建隆四年十一月南郊鹵簿使張昭言準舊儀鑾駕將出宮入廟赴南郊齋宿皆有夜警晨嚴之制唐憲宗親郊時禮儀使高郢奏稱據鼓吹局申齋宿夜奏嚴是夜警恐與撻鼓版奏三嚴事不同況其時不作樂懸不鳴鼓吹務要清

潔其致齋夜奏三嚴請不行詳酌禮典奏嚴之設本緣
警備事體與作樂全殊況齋宿之夜千乘萬騎宿於儀
仗之中苟無鼓漏之徼巡何以警眾多之耳目望依舊
禮施行從之

乾德四年判太常寺和峴言郊祀有夜警晨嚴六州十
二時及鼓吹迴仗時駕前導引三曲見闕樂章望差官
撰進下寺教習應奉詔諸樂章令峴修撰教習供應

程氏演繁露曰六州歌頭本鼓吹曲也近世好事
者倚其聲爲弔古詞如秦亡草昧劉項起吞併者

是也音調悲壯又以古興亡事實文之聞其歌使人慷慨良不與豔詞同科誠可喜也

本朝鼓吹止有四曲十二時導引降仙臺并六州爲四每大禮宿齋或行幸遇夜每更三奏名爲警場眞宗至自幸毫親饗太廟登歌始作聞奏嚴遂詔自今行禮罷乃奏政和七年詔六州改名崇明祀然天下仍謂之六州其稱謂已熟也今前輩集中大祀大卹皆有此詞

先是角工不足常取於州縣及營兵以充祥符中命

籍兵二百餘工使長隸太常以閱習焉凡大樂充庭

則鼓吹局設熊羆十二案於宮縣之外

率一案用十工龍鳳鼓一

金鐃一羽葆鼓一

凡大角三曲警嚴用之

大梅花小梅花曲

歌工三簫二笛二

鼓吹五曲

御製奉禋歌舊有六州十二時導引降仙臺眞宗崇奉眞聖亦設儀衛故別有導引

二曲也

其餘大小鼓橫吹曲悉不傳唐末大亂舊聲皆

盡國朝惟大角傳三曲而已其鼓吹四曲悉用教坊

新聲車駕出入奏導引及降仙臺警嚴奏六州十二

時皆隨月用宮仁宗既定雅樂并及鼓吹且謂警嚴

一奏不應再用其曲親製奉禋歌以備三疊又詔聶

冠卿李照造辭以配聲下本局歌之是年郊祀遂用焉皇祐親饗明堂御製合宮歌熙寧親郊導引還青城增降仙臺曲

仁宗皇祐二年帝謂輔臣曰明堂直端門而致齋於內奏嚴於外恐失靜恭之意因下太常禮議而議者言警場本古之鼓鑿所謂夜戒守鼓者也故王者師行吉行皆用之今乘輿宿齋其儀衛本緣祀事則警場亦因以警眾非徒取觀聽之盛恐不可廢若以奏嚴之音去明堂近則請列於宣德門百步之外俟行禮時罷奏一嚴

亦足以稱虔恭祀事之意帝復謂輔臣曰旣不可廢則祀前一夕邇於接神宜罷之

神宗元豐中獻言者論鼓吹樂以爲害雅欲調治之令與正聲相得楊傑言正樂者先王之德音所以感召和氣格降鬼神移變風俗而鼓吹者軍旅之樂耳蓋鼓角橫吹起於西域聖人存四夷之樂所以一天下也存軍旅之樂示不忘武備也鞮鞞氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則歛而歌之燕亦如之今大祀車駕所在則鼓吹與武嚴之樂陳於門而更奏之以備警嚴大朝會則鼓

吹列於宮架之外其器既異先代之器而施設槩與正樂不同國初以來奏大樂作鼓吹備而不作同名爲樂而用實異雖其音聲間有符合而宮調稱謂不可淆亂故大樂以十二律呂名之鼓吹之樂則曰正宮之類而已若以律呂變易胡部宮調則名混同而樂相紊亂矣遂不復行

徽宗政和七年議禮局奏曰古者王師克捷必奏凱所以耀武事旌勳伐黃帝涿鹿有功命岐伯作凱樂以勸士諷敵故其曲有靈夔吼鵬鶚爭石墜崖壯士怒之名

周官王師大獻則令奏凱樂樂師凡軍大獻則教凱歌
漢有朱鷺等十八曲魏晉而下莫不沿存尙皆謂饒歌
鼓吹曲各易其名以紀功烈今所設鼓吹唯備警衛而
已未有饒歌之曲非所以彰休德而揚偉績也乞詔儒
臣討論撰述因事命名審協聲律播之鼓吹俾工師習
之凡王師大獻則令鼓吹具奏以聳羣聽從之十二月
詔六州改名崇明祀十二時改名稱告禮導引改名熙事
備成六引內者備而不作大禮車駕宿齋所止夜設警
場用一千二百七十五人奏嚴用金鉦大角大鼓角用

大小橫吹簞簟簫笳笛歌六州十二時每更二奏之

高宗紹興十三年太常寺言將來郊祀大禮排設大駕鹵簿儀仗并六引共用鼓吹八百八十四人內鼓吹令丞二人昨在京本寺自有令丞如闕以次充攝目今並闕人又府史典史各四人舊係本寺人吏充攝緣人吏將來並充贊者等已上並乞差殿司指揮使以上充又指揮使二人舊係殿司差撥又帥兵官四十六人舊係殿前馬步二司差受人充今乞並令逐司依舊歌色四十八人金鈺十七人撾鼓十七人大鼓一百一十八人

小鼓六十人長鳴六十人中鳴六十人鐃鼓十七人拱宸管三十六人羽葆鼓十二人簪簾二十九人桃皮簪簾二十四人笳八十七人大橫吹七十人小橫吹六十人簫八十七人笛二十九人節鼓一名已上舊係差本寺鼓吹局樂工一百餘人不足並於逐司貼差雜攢樂人充今鼓吹局樂工節目並闕其前項合用人數並乞令逐司依名色人數下諸軍及將下剡刷稍諳樂藝之人從之

先是在京排設嚴更警場用奏嚴鼓一百二十四面

金鉦二十四面鳴角一百二十隻至是以地步窄狹
難以排設止用鼓角各六十金鉦二十並差用殿前
司中軍人物

孝宗隆興二年兵部言奉明詔大禮乘輿服御除玉輅
平輦等外所用人數並從省約內鼓吹合用八百四十
一人止用五百八十八人警場合用二百七十五人止
用一百三十人

按漢志言漢樂有四其三曰黃門鼓吹樂天子宴
羣臣之所用四曰短簫饒歌樂軍中之所用則鼓

吹與鐃歌自是二樂而其用亦殊然蔡邕言鼓吹者蓋短簫鐃歌而俱以爲軍樂則似漢人已合而爲一但短簫鐃歌漢有其樂章魏晉以來因之大槩皆敘述頌美詩主之功德而鼓吹則魏晉以來以給賜臣下上自王公下至牙門督將皆有之且以爲葬儀蓋鐃歌上同乎國家之雅頌而鼓吹下儕於臣下之鹵簿非豈所用尊卑懸絕而俱不以爲軍中之樂矣至唐宋則又以二名合爲一而以爲乘輿出入警嚴之樂然其所用撾鼓金鉦鐃鼓

簫笳橫吹長鳴簪策之屬皆俗部樂也故郊祀之時太常雅樂以禮神鼓吹嚴警以戒眾或病其雅鄭雜襲失齋肅寅恭之誼者此也又鼓吹本軍中之樂郊禋齋宿之時大駕鹵簿以及從官六軍百執事輿衛繁多千乘萬騎旅宿以將事蓋雖非征伐而所動者眾所謂軍行師從是也則夜警晨嚴之制誠不可廢至於冊寶上尊號奉天書虞主祔廟皆用之則不類矣

考卷一百四十八

鄱陽馬端臨貴與著

樂考二十一

夷部樂

周禮龔師掌教龔樂祭祀則帥其屬而舞之舞之以東夷之樂

大饗亦如之疏凡舞夷樂皆門外為之旄人掌教舞散樂舞夷樂

散樂野人為樂之善者若今黃門倡矣自有舞夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及舞疏散樂以其不官之員內謂之為散黃門倡者漢倡凡四方之以舞仕者屬焉疏即

能舞者鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌四夷之樂東方曰龔南方曰任

西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云樂者主於舞祭祀則歛而歌之燕亦如之

吹之以管簫爲之聲

白虎通云樂元語曰東夷之樂曰朝離萬物微離地而生樂持矛舞助時生也南夷之樂曰南南任也任養萬物樂持羽舞助時養也西夷樂曰昧昧日萬物衰老取晦昧之義也樂持戟舞助時殺也北夷樂曰禁言萬物禁藏樂持干舞助時藏也又曰先王推行道德和調陰陽覆被夷狄故制夷樂何不制夷禮禮者身當履而行之夷狄不能行禮也

陳氏樂書曰詩者民之情性歌者民之歡心是歌
始於詩而樂又始於歌凡此內自中國外暨四夷
其風聲氣俗雖因水土不同至於所以爲情性爲
歡心未始少異也古人之於禽類一載好其音猶
且取之況夷歌乎故周官鞀鞀氏掌四夷之樂與
其聲歌祭祀則鬸而歌之燕亦如之蓋四夷之民
異音而同歌先王祭祀燕饗必用之者以其中天
下而立定四海之民服而役之得其歡心使鼓舞
焉以承祭祀供饗燕君子之所樂故也傳曰王者

必作四夷之樂一天下也其此之謂乎然王者制夷狄樂不制夷狄禮何也樂者遠近所同禮者異制而已故制其樂不制其禮恐其不能從中國禮故也豈非五方之民皆有性不可推移然邪臣觀契丹視他戎狄最爲强桀然所用聲曲皆竊取中國之伎但不能和闐婉諧彈絲擗管趨於成音而已恥其本俗所翫禁止不傳而中國第其蕃歌與舞其制小橫笛一拍鼓一拍板一歌者一二人和人其聲嚶離促迫舞者假面爲胡人衣服皆效之

軍中多尙此伎太宗雍熙中惡其亂華樂也詔天下禁止焉可謂甚盛之舉矣然今天下部落效爲此伎者甚衆非特無知之民爲之往往士大夫之家亦喜爲之誠推太宗禁止之制凡朝廷作夷樂特施於國門之外以樂蕃使可也苟用之燕饗非所以示天下移風俗之意也

東夷

高麗 其國樂工人紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶大口袴赤皮鞞五色綰繩舞者四人椎髻於後有絳抹

額飾以金鍔二人黃裙襦赤黃袴二人赤黃裙襦袴極
長其袖烏皮鞞雙雙并立而舞隋唐九部樂有高麗伎
其樂器已見俗樂門此不詳具唐武后時尙餘二十五曲貞元末唯能
集一曲衣服亦寢衰敗失其本風傀儡并越調夷賓曲
李勣破高麗所進也宋乾德四年鎮州進伶官二十八
人善習高麗部樂賜衣服銀帶遣歸本道元豐閒來臣
求中國樂工教之今之樂大抵中國制中國使至嘗出
家樂以侑酒

百濟

其國之樂有鼓角箜篌箏竽篴笛之樂按壺圍

綦樛蒲握塑弄珠之戲宋朝初得之至後魏太武滅北
燕亦得之而未具周武滅齊威振海外二國各獻其樂
周人列於樂部謂之國伎隋文平陳并與文康禮畢而
得之唐貞觀中嘗滅百濟國盡得其樂至中宗時工人
亡散開元中岐王範爲太常卿復奏置之其器有箏笛
桃皮簫篋箜篌其歌曲入般涉調唐英公將薛仁貴破
其國得而進之也歌者有五種焉其舞用二人紫大袖
裙襦章甫冠皮履章甫商冠也而東夷服之豈亦得其
遺制歟古人嘗謂禮失求諸夷信矣

獺貊 常以歲十月祭天晝夜飲酒歌舞名爲儻天其
作樂大抵與夫餘國同特所用月異耳

三韓 其俗信鬼神常以五月祭之晝夜羣飲鼓瑟歌
舞蹈地爲節十月農功畢亦如之

瑟形如筑彈之
亦有音曲云

馬韓

國常以五月下田種畢功因祭鬼神晝夜聚飲歌舞數
十人蹋地低昂以手足相應爲節有類譯舞農功畢亦
如之

夫餘 以臘月祭天大會連日飲食歌舞名曰迎鼓行
人無晝夜好歌吟音聲不絕

新羅 每歲八月十五日設樂令羣官射賞以馬布唐
貞觀中遣使獻女樂二人

倭國 其樂有五弦琴笛每至正月一日必射戲飲酒
爲樂隋大業中嘗遣裴世清使其國其王設儀仗鼓角
歌舞迎之

日本 自唐以來屢遣貢使三月三日有桃花曲水宴
八月十五日放生會呈百戲其樂有中國高麗二部歌
詞雖甚雕刻而膚淺

勿吉 隋開皇中遣使朝貢文帝厚勞宴之率皆起舞

曲折多鬪容

西戎

高昌 西魏與高昌通始有高昌部之樂以備宴饗隋
開皇中嘗來獻聖明樂曲唐太宗伐其國盡得其樂其
器有豎箜篌琵琶五弦笙笛簫簪篋毛員鼓都曇鼓答
臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓銅鼓銅鈸具等十五種爲一部
工二十人舞人白襖錦袖鞞赤皮帶紅抹額

龜茲 自呂光滅龜茲因得其聲呂氏亡其樂分散後
魏平中原復獲之其聲後多變易至隋有西國龜茲齊

朝龜茲土龜茲等凡三部開皇中列於七部樂其器大
盛於閭閻唐以爲十部燕樂奏安息樂以下雷大鼓用
龜茲樂尤盛於開元之時曹婆羅門累代傳其素業大
和初有米未稼米萬槌樂色舞藝並見俗部樂
唐十部下茲不再錄樂工人
皂絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞者四人紅抹額
緋襖白袴帑烏皮鞢其舞曲有小天疎勒鹽焉

疎勒 其樂有豎箏篴琵琶五弦橫笛簫聲篳篥答臘腰
鼓羯鼓提鼓雞婁鼓十種爲一部工十二人歌曲有元
利死讓樂舞曲有遠服解曲有鹽曲蓋起自後魏平馮

氏通西域時隋唐以備燕樂部樂工人皂絲布白頭巾
袍錦襖白絲布袴舞人白襖錦袖赤皮鞞赤皮帶曲調
有昔昔鹽一臺鹽之類

容齋洪氏隨筆曰薛道衡空梁落燕泥之句其詩
曰昔昔鹽凡十韻唐趙嘏廣之爲二十章按樂苑
以爲羽調曲元恁錄載籀條三娘工唱阿鵲鹽又
有突厥鹽黃帝鹽白鴿鹽神雀鹽疎勒滿座鹽歸
國鹽唐詩媚賴吳娘唱是鹽更奏新聲刮骨鹽然
則歌詩謂之鹽者如吟行曲引之類云今南嶽廟

獻神樂曲有黃帝鹽而俗傳以爲黃帝炎長河志
從而書之蓋不考也

康國 其樂器有長笛正鼓和鼓銅鈸四種爲一部工
七人歌曲有二殿農和去舞曲有賀蘭鉢鼻始末奚波
地農慧鉢鼻始前拔地慧地等四曲蓋自周閔帝聘北
狄女爲后獲西戎伎樂也隋唐以備燕樂部樂工人皂
絲布頭巾緋絲布袍錦領舞二人緋襖錦領袖綠綾襠
袴赤皮鞞白袴帑舞急轉如風俗謂之胡旋

安國 其樂器有箏篴琵琶五弦笛簫雙觥篳正鼓和

鼓銅鈸歌簫小觥篋桃皮觥篋腰鼓齊鼓檐鼓具等十
四種爲一部工十八人歌曲有附莖單時歌芝棲舞曲
有末奚舞芝棲解曲有居桓後魏平馮氏通西域得其
伎隋唐以備燕樂部樂工人皂絲布頭巾錦襌紫袖袴
舞二人紫襖白袴帑赤皮鞋

乞寒 本西國外蕃唐國之樂其樂器有大鼓小鼓琵琶
五弦箏篋笛其樂大抵以十一月倮露形體澆灌衢
路鼓舞跳躍而索寒也

唐神龍時并州清源令呂元泰上書曰洪範庶徵謀

時寒若禮曰秋行夏令寒暑不節陰陽不調政令之失休咎之應君臣所感君能謀事則時寒順之何必效胡俗而乞索哉先天二年中書令張說諫曰乞寒潑胡未聞典故裸體跳足盛德何觀揮水投泥失容滋甚法殊魯禮褻比齊優恐非干羽柔遠之義罇俎折衝之道願擇芻言特罷此戲至開元元年十二月敕臘月乞寒外蕃所出漸浸成俗因循已久自今以後無問蕃漢卽宜禁斷

西涼 晉末中原喪亂張軌據有河西苻秦通涼州旋

復隔絕其樂具鐘磬蓋涼人所傳中國舊樂雜以羌胡之聲也自後魏傳隋及唐以備燕樂部樂工平巾幘緋褶方舞四人假髻玉支釵紫絲布褶白大袴五彩接烏皮鞞白舞一人史不載其服色其器有編鐘編磬琵琶五弦豎箜篌臥箜篌箏筑笙簫竽大小觱篥豎笛橫吹腰鼓齊鼓檐鼓銅鈸具爲一部工二十七人其歌曲謂之涼州又謂之新涼州皆入婆陀調中西涼府都督郭知運等所進也唐坐立二部惟慶善樂獨用西涼故明皇嘗命紅桃歌涼州謂其詞貴妃所製豈貴妃製之知

運進之邪涼州進新曲明皇命諸王於便殿觀之曲終
諸王皆稱萬歲獨寧王不賀明皇詢其故寧王曰夫曲
者始於宮散於商成於角徵羽臣見此曲宮離而少徵
商亂而加暴宮者君也商者臣也宮不勝則君體卑商
有餘則臣事僭臣恐異日臣下有悖亂之事陛下有播
越之禍兆於斯曲矣洎祿山南犯明皇西幸始知寧王
善音而胡音適以亂華也可不戒哉

天竺 其樂器有鳳首箏篳琵琶五弦橫笛銅鼓毛員
鼓都曇鼓銅鈸具等九種爲一部工十二人歌曲有沙

石彊舞曲有朝天曲蓋自張重華據有涼州重譯來貢男伎者也其後國子爲沙門來遊又傳其方音漢安帝時天竺獻伎能自斷手足刳腸胃唐高宗惡其驚俗勅西域關津不令入中國亦一時英斷也

商調有大朝天小朝天

樂

工人皂絲布頭巾白練襦紫綾袴緋帔舞二人辮髮朝霞袈裟行纏碧麻鞋其舞曲有小朝天南蠻北狄之俗皆隨髮際斷髮今舞者咸用繩維首反約髮折內於繩下此其本也

大宛 其國多善馬馬汗血其先天馬種其馬有肉角

數寸或解人語言及知音樂其舞與鼓節相應觀馬如此其樂可知矣

吐蕃 其俗以麥熟爲歲首圍碁六博吹蠡鳴鼓以爲戲樂

于闐 其俗以十二月一日肆筵設席拍手撥胡琴唱歌故隋代胡部舞曲亦有于闐佛曲焉宋開寶中有僧吉祥以其國王書來上自言破疎勒國得舞象一欲以爲貢詔從焉

拂菻 其國每歲蒲桃熟時造酒肆筵彈胡琴打偏鼓

拍手歌舞以爲樂焉

南蠻

九真徼外蠻 其俗尚銅鼓以高大爲貴方其初成招致同類飲食用金銀釵擊之

扶南 隋煬帝平林邑獲扶南工人及其匏琴朴陋不可用但以天竺樂轉寫其聲而不齒樂部

赤土 扶南之別種隋大業中遣常駿等使其國其王遣婆羅門鳩摩羅以舶三十艘吹螺擊鼓以迓之及使至女樂迭奏并用天竺樂

婆利國 梁天監中遣使通朝貢其王姓陳矯如出則

以象駕輿施羽蓋珠簾其導從吹螺擊鼓以爲樂

林邑 其樂有琴笛琵琶五弦頗同中國制度至於擊

鼓以警衆吹蠡以卽戎此其異也南蠻之樂多擊鼓吹

螺

附國 在蜀郡西北其國俗好歌舞其樂器則鼓簧吹

長笛有死者則子孫帶劒殺鬼報冤焉

哥羅國 漢時聞於中國其音樂有琵琶橫笛銅鈸鐵

鼓

闍婆 其樂有橫笛鼓板亦能舞

三佛齊 其樂有小琴小鼓崑崙奴踏曲爲樂

占城 其俗四月有游船之戲七月集民作歌禳災答謝天道其樂器有胡琴笛鼓大鼓

牂牁 其俗擊鼓銅鑼以祀神宋至道中來朝太宗令作本國歌舞一人吹瓢笙如蚊蚋聲良久十數輩連袂宛轉而舞以足頓地爲節詢其名則曰水曲也

張蕃 其王每歲正月一日七月一日公衙會諸蕃飲宴亦動蕃樂上戶女出嫁亦用銅鼓銅鑼焉

龍蕃 其俗凡遇四序稱賀作樂擊大鼓吹長笛批管
筇律杖鼓其樂曲有賀聖朝天下樂應天長至於有物
故者雷吉天鼓或唱挽歌焉

石蕃 其俗每遇四季節序會官屬宴樂其樂器有琵琶
琴瑟大鼓其曲各有願天長感天恩感皇恩天下樂
云

羅蕃 其王每日授衙凡遇祭饗管設只於平川坡野
間其作樂不過鳴大吹葫蘆笙樂人踏舞而已

揮國 漢安帝時來獻樂及幻人能吐火自支解易牛

馬頭大會作之於庭諫議大夫陳禪曰帝王之庭不宜作夷狄之樂

南詔 唐貞元中南詔異牟尋作奉聖樂舞因西川押雲南八國使韋皋以進上御麟德殿閱之是不知古夷樂作於國門右辟之義也南詔調奉聖樂曲用黃鍾之宮舞六成舞伎六十四人贊引六人序曲二十八疊執羽而舞南詔奉聖樂字曲將終雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪節以鉦鼓又爲五均一曰黃鍾宮之宮二曰太簇商之宮三曰姑

洗角之宮四曰林鍾徵之宮五曰南呂羽之宮其文義繁雜不足復紀德宗旣閱於麟德殿以授太常工人自是殿庭宴則立奏宮中則坐奏有坐部伎立部伎

扶婁 周成王之時南垂之南有扶婁國或於掌中備百獸之樂宛轉屈曲於指閒人形長數分神怪歛忽莫可名狀後世樂府猶存此伎其歌舞之類不可得而知

見王子年拾遺記

渤泥 其國人宴會聚樂必坎鼓吹笛擊鈸批掌歌舞以爲樂

彌臣 邊海之國其主以木柵居海際水中百姓皆樓
居俗好音樂樓兩端各置鼓飲酒卽擊之男女攜手樓
中踏舞爲樂在永昌城之西南

古奴 其俗晝夜作市舟中皆鳴鼓吹角以爲樂其衣
被頗類中國

白狼 東漢明帝永平中宋輔爲益州刺史移檄西南
夷喻以聖德白狼王塘敢等百餘國重譯來庭有歌詩
三章輔所獻也東觀漢記備載其詞及夷人本語皆重
譯訓詁爲華言使覽曉焉

歌三章其一遠夷樂德其二
遠夷慕德其三遠夷懷德

大食麻囉拔 其俗每年以二月爲歲首歌者多以胡琴吹笛鳴小鼓舞唱拍

驃國 唐貞元中重譯來朝獻樂凡一十曲工三十五人其國與天竺相近故樂多演釋氏經論之詞每爲曲皆齊聲唱各以兩齊斂爲赴節之狀一低一仰未嘗不相對有類中國柘枝舞焉

獠蠻 獠蓋蠻之別種其王各有鼓角一雙使子弟自吹擊之多執矛用竹爲簧羣聚鼓之以爲音節

邈黎 其民俗七日一次禮佛作樂動胡琴打鼓子飲

宴以爲節序

陳氏樂書曰樂有歌歌有曲曲有調故宮調胡名
婆陀力調又名道調婆羅門曰阿修羅聲也商調
胡名大乞食調又名越調又名雙調婆羅門曰帝
釋聲也角調胡名涉折調又名阿謀調婆羅門曰
大辯天聲也徵調胡名婆臘調婆羅門曰卍羅延
天連也羽調胡名般涉調又名平調移風婆羅門
曰梵天聲也變宮調胡名阿詭調也李唐樂府曲
調有普光佛曲彌勒佛曲日光明佛曲大威德佛

曲如來藏佛曲藥師琉璃光佛曲無威感德佛曲
龜茲佛曲並入婆陀調也釋迦牟尼佛曲寶花步
佛曲觀法會佛曲帝釋幢佛曲妙花佛曲無光意
佛曲阿彌陀佛曲燒香佛曲十地佛曲並入乞食
調也大妙至極曲解曲並入越調也摩尼佛曲入
雙調也蘇密七俱陀佛曲日光騰佛曲入商調也
邪勒佛曲入徵調也觀音佛曲永寧佛曲文德佛
曲婆羅樹佛曲入羽調也遷星佛曲入般涉調也
提梵入移風調也

北狄

北狄之樂本馬上樂自漢以來總歸鼓吹部後魏樂府始有北歌史所謂貢人代歌是也代都時命掖庭宮人晨夕歌之用隋代與西涼樂雜奏當時存者五十三章其名可解者六章而已慕容可汗吐谷渾部落稽鉅鹿公主白淨王太子企喻是也梁樂府鼓吹又有太白淨皇太子小白淨皇太子企喻等曲隋鼓吹有白淨王太子曲與北歌校之其音皆異豈皆傳聞不同邪西涼節度蓋嘉運所進北庭伊州一北歌之一也唐開元中歌

工長孫元忠之祖嘗授北歌於侯將軍貴昌正觀中詔貴昌以其聲教樂府能譯者亦不能通知其詞蓋年歲久遠失其真矣豈非荀卿所謂節奏久而絕者乎

大遼·有八部其渤海俗每歲時聚會作樂先命善歌舞者數輩前行士女隨之更相唱和回旋宛轉號曰踏鎚焉宋太宗雍熙四年帝以北戎侵軼惡軍中習蕃歌以雜華樂詔諸道禁止之至道元年定州言新羅設番人二十人自契丹亡歸傳送闕下帝召見便殿皆手持大螺如五升器稱在契丹十一年教令學吹此者凡五

十輩帝令吹之聲重濁奮厲大率如角問其曲云單于並賜衣服緡錢隸軍籍

鮮卑 周隋世北歌與西涼樂雜奏其不可解者多可汗之辭是燕魏之際鮮卑歌也後世惟琴曲傳胡笳聲云

陳氏樂書曰隋大業中備作六代之樂華夷交錯其器千百煬帝分爲九部以漢樂坐部爲首外以陳國樂舞玉樹後庭花也西涼與清樂并龜茲五天竺國之樂并合佛曲法曲也安國百濟南蠻東

夷之樂並合野音之曲胡旋之舞也樂苑又以清
樂西涼龜茲天竺康國疎勒安國高麗禮畢爲九
部必當損益不同始末異制不可得而知也觀開
皇中顏之推上言今太常雅樂盡用胡聲請憑梁
國舊事考尋古曲高祖曰梁亡國之音奈何遣我
用邪由此觀之隋唐之樂雖有雅胡俗三者之別
實不離胡聲也厯代沿襲其失如此聖朝宜講制
作削去而釐正之實萬世利也

按明堂位言昧東夷之樂也任南蠻之樂也周禮

三才圖會卷之二十一 樂部 二 四八二
韎師掌教韎樂韎卽昧也獨西戎北狄之樂不見
於經豈周之興也肇於西北而化行及於東南故
必俟東夷南蠻之樂盡入於王府然後足以言聲
教之遠被邪然觀隋唐所謂燕樂則西戎之樂居
其大半鄭夾漈以爲雅頌亦自西周始凡清樂妙
舞未有不自西出者八音之音以金爲主五方之
樂惟西是承雖曰人爲亦莫非稟五行之精氣而
然是固一說也愚又以爲自晉氏南遷之後戎狄
亂華如苻氏出於氐姚氏出於羌皆西戎也亦旣

奄有中原而以議禮制度自詭及張氏據河右獨
能得華夏之舊音繼以呂光禿髮沮渠之屬又皆
西戎也蓋華夏之樂流入於西戎西戎之樂混入
於華夏自此始矣隋旣混一合南北之樂而爲七
部伎所謂清商三調者本中華之樂晉室播遷而
入於涼州張氏亡而入於秦姚氏亡而入於江南
陳亡而復入北其轉折如此則其初固本不出於
西戎也

徹樂

周官大司樂凡日月食四鎮五嶽崩大傀異哉諸侯薨

令去樂

四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽岱在兗州衡

在荊州嵩在豫州華在雍州恒在并州傀猶怪也大怪

異災謂天地奇變若星辰奔竇及震裂為害者去樂藏

之也春秋傳曰壬午猶繹萬入去籥萬言入

大札大凶

則去者不入藏之可知傀劉九靡反舊音怪

大札大凶

大哉大臣死凡國之大憂令弛縣

札疫癘也凶凶年也

若今體兵鼓之為

魯宣公八年六月辛巳有事於太廟仲遂卒於垂壬午

猶繹萬入去籥

繹又祭陳昨日之禮所以賓尸萬舞名籥管也猶者可止之辭魯人知卿佐之

喪不宜作樂而不知廢繹

仲尼曰非禮也卿卒不繹

故內舞去籥惡其聲聞

昭公十五年二月癸酉有事於武宮籥入叔弓卒去樂卒事禮也

晉知悼子卒未葬

悼子晉大夫荀盈

平公飲酒

與羣臣宴

師曠李

調侍

侍與君宴也燕禮記曰請旅侍臣李調如字左傳作外嬖嬖叔

鼓鐘

樂作也燕禮賓入門

奏肆夏既獻而樂闕獻君亦如之

杜蕢自外來聞鐘聲曰安在

怪之也杜

蕢或作屠蒯

曰在寢杜蕢入寢厯階而升酌曰曠飲斯又

酌曰調飲斯又酌堂上北面坐飲之降趨而出

三酌皆罰

平公呼而進之曰蕢曩者爾心或開予是以不與爾

言

曩向也謂始來入時開謂諫爭有所啟發

爾飲曠何也曰子卯不樂

紂

甲子死桀以乙卯亡王者謂之疾知悼子在堂斯其

日不以舉樂為吉事所以自戒懼

為子卯也大矣言大臣喪重於疾日也雜記曰君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂

曠也太師也不以詔是以飲之也

詔告也太師典奏樂爾飲調

何也曰調也君之褻臣也為一飲一食忘君之疾是

以飲之也

言調貪酒食褻嬖也近臣亦當規君疾憂

爾飲何也曰蕢也宰

夫也非刀匕是供又敢與知防是以飲之也

防禁放盜平

公曰寡人亦有過焉酌而飲寡人

聞義則服杜蕢洗而揚

觶

舉爵於君也禮揚作騰揚舉也又送也揚近得之

公謂侍者曰如我死則

必毋廢斯爵也

欲後世以為戒

至於今既畢獻斯揚觶謂之

杜舉

此爵遂因杜黃為名畢獻之賓與君

左傳晉荀盈如齊逆女

自為逆

還六月卒於戲陽

魏郡內黃

縣

殯於絳未葬晉侯飲酒膳宰屠蒯趨入請佐公使

尊

公之使人執尊酌酒請為之佐

許之而遂酌以飲工

工樂師師曠

曰女

為君耳將司聰也

樂所以聰耳

辰在子卯謂之疾日

疾惡也注

見前君徹宴樂學人舍業為疾故也君之卿佐是謂股

肱股肱或虧何痛如之

言痛疾過於忌日

女弗聞而樂是不

聰也又飲外嬖嬖叔

外都大夫之嬖者

曰汝為君目將司明

也

職在外

服以旌禮

旌表也

禮以行事

事政令

事有其物

物類也 物有其容

容貌也

今君之容非其物也

有卿佐之喪而作樂

歡會故曰非其物

而女不見是不明也亦自飲也曰味以行

氣氣以實志

氣和則志完

志以定言言以出令臣實司味

二御失官而君弗命臣之罪也公說徹酒

曲禮君無故玉不去身大夫無故不徹縣士無故不徹

琴瑟

憂樂不相干也故謂災禍喪病

陳氏樂書曰父有服宮中子不與於樂母有服聲

聞焉不舉樂妻有服不舉樂於其側大功將至辟

琴瑟小功至不絕樂蓋樂不止於琴瑟而琴瑟特

常御者而已曲禮曰君子無故不徹琴瑟大功之親有服其將至則爲有故矣雖辟琴瑟可也未至則不必辟矣小功之親有服雖至不絕樂其將至又可知矣若夫於已有小功之喪議而及樂又禮之所棄也

又曰魯人朝祥而暮歌孔子以爲踰月則其善也孟獻子禫懸而不樂孔子以爲加於人一等矣蓋朝祥暮歌者於禮爲不及故必踰月然後善禫架而不樂者於禮爲過故不謂之知禮特謂之加於

人一等而已祥而縞是月禫徙月樂然則祥而外
無哭者禫而內無哭者非樂當作之時也祥而踰
月禫而徙月樂作之時也祥禫而樂作豈先王因
人情而爲之節文邪

後漢仲長統論散齋可宴樂御史大夫郗慮奏改國家
齋日從古制諸祭祀皆十日致齋七日散齋三日致齋
散齋之日內有嘉慶之事或言可賀會宴樂或言不可
尚書令荀彧與臺郎董遇議曰禮志云三日齋一日用
之猶恐不敬二日伐鼓何居音姬又云君致齋於外夫人

致齋於內散齋則是事之漸然則散齋未絕外內與宴樂之事今一歲之內大小祭祀齋將三百日如此無復用樂之時古今之制當各從所宜若外張多日而內實犯禮乃所以廢齋也散齋宜從得會宴樂

晉有司下太常曰朝廷遇密則素會時云應懸而不樂博士孔恢議曰素會宜徹懸設樂爲作不作則不宜懸也孟獻子懸自是應作而不作耳故夫子曰加於人一等非爲不應作而應懸也國哀尙近諸金石不可陳於庭也於時不從恢議正朝自懸而不作

徐廣論曰魏武以正月崩魏文以其年七月設伎樂百戲是則魏不以喪廢樂也晉武以來國有大喪輒廢樂三年惠帝太安元年太子喪未除及元會亦廢樂穆帝永和中爲中原山陵未修復頻年元會廢樂是時太后臨朝后父褚裒薨元會又廢樂孝武太元六年爲皇后王氏喪亦廢樂孝武崩太傅錄尚書會稽王道子議山陵之行通婚嫁不得作樂以一期爲斷

漢魏故事將葬設吉凶鹵簿皆有鼓吹新禮以禮無吉

駕導從之文臣子不宜釋其纓麻以服元黃除吉駕鹵簿又凶事無樂遏密八音除凶服之鼓吹摯虞以爲葬有祥車曠左則今之容車也旣葬日中反虞迎神而還春秋傳鄭大夫公孫蠆丑介反卒天子追賜大駟使以行士喪禮葬有橐乘車以載生之服此皆不唯載柩兼有吉駕之明文也旣設吉駕則宜有導從以平生之容明不致死之義臣子纓麻不得爲身而釋以爲君父則無不可顧命之篇足以明之宜定新禮設吉服導從如舊其凶服鼓吹宜詔從之

惠帝永寧元年冬愍懷太子母喪三年制未終大司馬
府參軍江統議二年正會不宜舉樂引春秋傳曰母以
子貴而儒者謂傳重非嫡服同眾子經無明據於義爲
短今太子正位東宮繼體承業監國嘗膳旣處其重無
復議其輕制也二年正會不宜舉樂

懷帝永嘉元年冬惠帝三年制未終司徒左長史江統
議二年正會不宜作樂以爲自古帝王相承雖生及有
異而受重同禮禮王侯尊殊得臣諸父兄弟故以僖嗣
閔左氏謂之逆祀雖代變時殊質文不同至於受重尊

祖敬宗其義一也書稱遏密諒闇之事或以縗麻卒禮或以心喪終制故周景王有后嫡子之喪既葬除服而宴樂叔向曰王宴樂已早二年正會不宜作樂

愍帝建興元年十二月元帝時爲丞相在建業主簿熊遠議以懷帝梓宮未返正會不宜作樂謹按尙書堯崩四海遏密八音禮凶年天子徹樂減膳孝懷皇帝崩於虜廷梓宮未返人神同忿兆庶怨嗟公與國同體憂容未歇如矜黎庶塗炭之困久廢歡悅伎樂之事謂宜設饌以賜羣下而已大將軍王敦時南門祭酒范堅白事

云伏見每元會眾樂備奏倡伎兼作愚淺多蔽竊有未
安今國恥未雪梓宮幽遐不應備樂敦使州府博議參
軍周武議云禮古今不同謂宜取則於朝廷敦從之
晉符問章皇后雖哀限未終后主已入廟當作樂不博
士徐虔議引周景王有后嫡子之喪既葬除服而宴樂
叔向猶議之今宜不懸虔又引周禮有憂則弛懸今天
子蒙塵攝主不宜作樂但先人血祀不可廢耳魯莊公
主已入廟閔公二年吉禘猶曰未可以吉是不係於入
廟也謂不宜設樂

晉征北將軍褚裒薨

皇太后之父

未葬太后居喪符問皇帝

元會當作樂不尙書王彪之議今若鐘懸鼓吹皆可以作者其餘羽毛絲竹奚爲廢之竊所未喻元皇后秋崩武帝咸寧元年饗萬國設樂恭皇后夏崩成帝咸康八年饗萬國不盡徹樂未詳二帝故事孰得孰失且恭皇后崩垂向周月朝行權制六宮煥然故以卽吉經時雖尊於萬國然於帝爲卑不盡徹樂之詔或指在於斯也縱令咸康末不盡徹樂以爲合禮亦非所以證今明喻也禮云母有喪聲聞焉則不舉樂夫人之事親尊自王

者達於庶人不以貴賤異禮也皇太后始居至哀縗麻服在躬號哭無時鐘鼓歌簫之音實聞於內殿非禮所謂不舉樂之說今所欲存者輕所爲廢者重略輕崇重附禮合情敦於體訓於是乎在意如前議謂應設鼓懸鐘而不作

晉時廣昌鄉君喪御史中丞熊遠表宜廢小會遠言被符冬至後小會廣昌鄉君喪殯日淺禮大夫死廢一時之祭祭猶可廢況餘事乎冬至唯其羣下奏賀而已未宜便小會有詔以遠表議示太常賀循曰咸寧二年武

皇帝故事三朝發哀三日不舉樂今舊事明文卿詳疑處答循言臣按禮雜記君於卿大夫比卒哭不舉樂今雖降而無服三月之內猶錫縗以居不接吉事如遠所啟咸寧詔書雖不合古義然隨時立宜以爲定制誠非羣下所得誚論穆帝升平元年冬至節小會廬陵公主未葬符問應作樂不博士荀詡曹耽等言君於大夫比卒哭不舉樂公主加有骨肉之親宜闕樂太常王彪之引晉武帝詔應作樂按武皇詔三朝舉哀者三旬乃舉樂其一朝舉哀者三日則舉樂太始十年春長樂長公

主薨太康七年秋扶風武王薨武皇並舉哀三日而已
中興以來更參論不改此制今小會宜作樂穆帝納后
用九月九日是康帝忌月於時疑不定下太常禮官荀
訥議稱禮只有忌日無忌月語若有忌月卽有忌時忌
歲益無禮據當時從訥所議軍樂是軍容與常樂不等
謂振作於事無嫌從之

唐貞觀二十三年高宗卽位詔宜以來年正月二日受
朝其樂懸及享羣臣並停永徽元年正月有司言依禮
享祀郊廟並奏宮懸比停教習恐致廢忘伏尋故實漢

魏祇祔之後庶事如舊國之大禮祠典爲先今旣逾年
理宜從吉若不隸習卽恐不調誠敬有虧致招罪責並
從之

代宗大厯十四年禮儀使吏部尙書顏真卿奏謹按周
禮大司樂職云諸侯薨令去樂大臣死令弛懸鄭注云
去謂釋下也且知哀輕者釋哀重者藏又晉元后秋崩
武帝咸寧元年饗萬國不設樂晉博士孔恢議朝廷過
密懸而不樂恢以爲宜都去懸設樂爲作不作則不宜
懸國哀尙近諸金石不可陳於庭伏請三年未畢朝會

都不設懸如有大臣薨歿則事輕宜懸而不作勅付所
司

宋仁宗嘉祐七年祕閣校理裴煜奏大祠與國忌同者
有司援舊制禮樂備而不作忌日必哀志有所至其不
有樂宜也然樂所以降格神祇非以適一己之私也謹
按開元中禮部建言忌日享廟應用樂裴寬立議廟尊
忌卑則作樂廟卑忌尊則備而不奏中書令張說以寬
議爲是宗廟如此則天地日月社稷之祠用樂明矣臣
以爲凡大祠天地日月社稷與忌日同者伏請用樂其

在廟則如寬之議所冀略輕存重不失其稱下其章禮
官議曰傳稱祭天以煙爲歆神之始以血爲陳饌之始
祭地以埋爲歆神之始以血爲陳饌之始宗廟以灌爲
歆神之始以腥爲陳饌之始然則天地宗廟皆以樂爲
致神之始故曰大祭有三始謂此也天地之間虛豁而
不見其形者陽也鬼神居天地之間不可以人道接也
聲屬於陽故樂之音聲號呼召於天地之間庶幾神明
聞之因而來格故祭必求諸陽商人之祭先奏樂以求
神先求於陽也次灌地求神於陰達於淵泉也周人尙

臭四時之祭先灌地以求神先求諸陰也然則天神地祇人鬼之祀不可去樂明矣今七廟連室難分廟忌之尊卑欲依唐舊制及國朝故事廟祭與忌同日並縣而不作其與別廟諸后忌同者作之若祠天地日月九宮泰一及蜡百神並請作樂社稷以下諸祠既卑於廟則樂可不作翰林學士王珪等以爲社稷國之所尊其祠日若與別廟諸后忌同者伏請亦不去樂詔可

神宗熙寧元年冬至親郊在諒闇內音樂緣事神皆不可廢於是禮院請郊廟及景靈宮用樂外鹵簿鼓吹及

樓前太常鈞容等樂皆備而不作其警場但鳴金鉦鼓角而已詔可自後或有故廢樂則用以爲例

高宗紹興十二年初上居諒闇臣僚有請明堂行禮宜停罷奏樂受胙等事上亟諭禮官詳定太常寺檢照景德熙豐親郊典故除郊廟景靈宮並合用樂其鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作每處警場止鳴金鉦鼓角而已卽無去奏樂受胙之文大饗爲民祈福爲皇帝宗廟而作樂禮不敢以卑廢尊書斂五福錫庶民況熙寧禮尤可考其赦文有曰六樂備舞祥祉來臻

是也然後詔遵舊典行之其後禮部侍郎施珂奏禮經
蕃樂出於荒政蓋一時以示貶抑昨內外暫止用樂今
徽考大事既畢慈寧又已就養其時節上壽理宜舉樂
一如舊制禮部尋言太母還宮國家大慶四方來賀自
今冬至元正舉行朝賀之禮依國朝故事合設大仗及
用樂舞等庶幾明天子之尊舊典不至廢墜有詔俟來
年舉行

孝宗初踐大寶立班設仗於紫宸殿備陳雅樂禮官尋
請車駕詣太廟親行朝饗用登歌金玉大樂及絳繪宮

架樂舞其於受終文祖之義有光而在前朝亦爲闕典
獨鼓吹樂在仗內以欽宗喪制而遏音迨安穆皇后祔
廟禮部侍郎黃中首言國朝故事神主升祔係用鼓吹
導引前至太廟乃用樂舞行事宗廟薦享雖可用樂鼓
吹施於道路情所未安請備而不作續給舍詳議謂薦
享宗廟爲祖宗也故以大包小則別廟不嫌於用樂今
祔廟之禮爲安穆而行豈可與薦享同日語將來祔禮
謁祖宗諸室當用樂舞至別廟奉安宜停而不用蓋用
樂於前殿是不以欽宗而廢祖宗之禮停樂於別廟是

安穆爲欽宗喪禮而屈也如此則於禮順義允遂俞其請旣而右正言周操上言祖宗前殿尊無二上其於用樂無復有嫌然用之享廟行禮之日亦可而用於今日之祔則不可蓋祔禮爲安穆而設則其所用樂是爲安穆而用雖曰停於別廟而爲祔后用樂之名猶在也孰若前後殿樂俱不作爲盡善盡美無可議哉詔從之隆興元年天申節率羣臣詣德壽宮上壽議者以欽宗服除當舉樂事下禮曹黃中復奏曰臣事君猶子事父也春秋賊未討不書葬以明臣子之責況欽宗實未葬

而可遽作樂乎上韙其言事遂寢

建炎以來朝野雜記故事北使來朝例錫花宴如
在大祀齋之中則不用樂辭見亦然行之久矣乾
道三年虜使來朝會慶節上壽在親郊散齋之內
陳正獻公時以副樞兼參預請令館伴以禮諭之
而議者慮生事多請權用樂者李文簡爲吏部郎
官建言漢唐祀天地散齋四日致齋三日我藝祖
初郊亦然自崇寧大觀法周禮分祭天地故前十
日受誓戒今旣合祭宜復漢唐及本朝舊制庶幾

兩得上頗難之陳公又奏必不得已則上壽之日
設樂而宣旨罷之及宴使客然後復用庶幾事天
之誠得以自盡而所以禮使人者亦不爲薄自當
悅服矣上可其奏且曰宴殿雖進御酒亦毋用樂
唯於使人乃用之耳諸公顧以爲紫宸上壽乃使
客之禮固執前議陳公又不可獨奏言曰適奉詔
旨有以見聖學高明過古帝王遠甚臣敢不奉詔
然猶竊謂更當先令館伴以初議諭使人再三不
從乃從今詔則於禮爲盡而彼亦無詞不可遽鄙

夷人而遂自爲失禮以徇之也蔣子禮猶守前說
陳公爭愈力上顧陳公曰可卽諭閣門行之陳公
退復爲奏曰彼初未嘗必欲用樂我乃望風希意
而自欲用之彼必笑我以敵國之臣而虧事天之
禮他時輕侮何所不至此尤不可不留聖慮上嘉
納焉旣而卒詔垂拱上壽止樂正殿爲北使權用
六年生辰使當辭復在親郊散齋之內趙溫叔丞
相時以起居舍人爲館伴使面奏決不可用樂上
然之十月癸酉北使辭先一日上遣中使諭溫叔

云來日已決意不用樂萬一使人不順不知如何
結末請舍人更加思慮來日五更奏來溫叔復奏
殿陛之上恩恩行酒使人決不能省會萬一省會
亦必不敢不順萬一不順臣恭備員館伴當乞直
前奏稟乞宣諭使人陛下寅畏上天今旣散齋決
不使樂若使人必欲使樂乞移此茶酒就驛中管
領所謂結末不過如此上納用焉或謂前郊虜使
之來極恭順上喜思以異禮待之故葉魏二相皆
主用樂之議鄭景望劉文潛時爲館職嘗移書政

府論之而不聽也至是用趙公之義始去樂論者
黷之

文獻通考卷一百四十八

浙江書局刻

孫樹義校

許郊校

俞光曾校

欽定續文獻通考卷一百一

樂考

臣等謹按馬氏樂考序以爲聲音之道與政通故
審樂以知政其興衰治亂固未必由樂是則然矣
乃謂議樂必如師曠州鳩有自得之妙無法可傳
後之君子究律呂於黍之縱橫求正哇於聲之
濁何異刻舟覆蕉叩槃捫燭是蓋有激於議樂諸
家卽黃鍾一律之修短互相是非迄無定說遂以
爲不如其已耳夫古樂誠難驟復而古法豈可不

詳憑臆廢法殊非通論又謂自紹興乾道以來以
清淨無欲爲天下先教坊弛不復作故其書於寧
宗之世罕有登載自今觀之宋南渡後偏安多故
實未暇修廢舉豈得據爲清淨無欲之證又况
如乾道加上尊號用宮架之數乃國家大典禮而
亦缺焉未收不亦疎乎至所載大遼八部僅有踏
鎚一節餘無聞焉則限於南北分疆見聞有所不
及故也遼樂多出於唐而金元明仍用之異名同
實非祇一端今當諸史大備之後博覽四朝或通

證明煌煌乎大觀也已法制備而後可以審從違
器數備而後可以別今古南北之俗各從其宜異
同之說亦各有所見爰並存之以俟好古者折衷
焉

歷代樂制

宋光宗紹熙五年閏十月

時寧宗
已卽位

立僖祖別廟添設登

歌樂

時孝宗升祔祧僖祖立別廟禮官言僖祖旣倣唐興
聖立爲別廟遇祫則卽廟以饗孟冬祫饗日合先詣

僖祖廟室行禮其樂舞依每歲別廟五饗設樂體例於僖祖添設登歌樂其宮架樂則於太廟殿上通作從之

臣等謹按禮儀樂節二者相須然門類各有專屬凡係有宮調樂曲等名者俱摘出詳載其餘行禮儀注別載禮考此槩從刪以省重沓後倣此

慶元初奉上冊寶於慈福壽康宮備樂行禮一用乾道舊制

乾道加尊號用宮架三十六樂工共一百一十三人

臣等謹按乾道備樂行禮之詳不可考宋史樂志載淳熙二年上皇加上尊號有司請增用宮縣四十八架樂正樂工用一百八十八人前期太常設宮架之樂於大慶殿又設宮架於德壽殿門外及發冊寶日儀仗鼓吹列於大慶殿門內禮儀使奏請皇帝恭行發冊寶之禮太常卿導冊寶正安之樂作中書令奉寶侍中奉冊進行禮安之樂作發冊寶畢鼓吹振作儀衛等以次從行皇帝自祥曦殿輦至德壽宮行禮冊寶入殿門作正安之樂上

皇出宮作乾安之樂升御座奉上冊寶作聖安之樂降御座作乾安之樂太后冊寶進行用正安出閣升座用坤安降座入閣復作坤安之樂此蓋因乾道之制而增益之前考未載今附錄於此亦可得乾道樂制之大槩

慶元二年十月冊皇后有司請設宮架之樂依儀施行嘉定十五年正月庚戌朔御大慶殿受恭膺天命之寶用鼓吹導引備陳宮架大樂奏詩三章

一曰恭膺天命二曰舊疆來歸三曰永清四海並奏

以太簇宮

理宗寶慶元年四月寧宗祔廟用太安之樂

臣

等謹按高宗廟樂曰大勳舞曰大德升配明堂

奠幣用宗安之樂酌獻用德安之樂並登歌作太
呂宮追加徽號作顯安之樂馬氏止載孝光兩朝
廟樂而高廟樂舞失載今補錄於此

紹定三年行中宮冊禮用紹熙元年之典宮縣樂奏太
簇宮

紹熙元年始行中宮冊禮發冊於文德殿皇帝升降

御座用乾安之樂持節展禮官出入殿門用正安之樂受冊於穆清殿皇后出就褥位用坤安至位用承安受冊寶用成安受內外命婦賀就坐用和安內命婦進賀用惠安外命婦進賀用咸安皇后降座用徽安歸閣用大安冊寶入殿門用宜安宋初立后自景祐始行冊命之禮元祐納后典章彌盛而六禮發冊書曰樂備不作惟皇后入宣德門朝臣班迎鳴鐘鼓而已崇寧中乃陳宮架用女工皇后升降行止並以樂爲節至紹興複製樂以重禕翟詔執色勿用女工

令太常止於門外設興冊禮時則國樂未舉淳

熙始遵用之而紹熙敷賁舊典於此特加詳備紹興

樂奏仲呂宮仲呂爲陰紹熙

史作興誤

樂奏太簇宮太簇

爲陽用樂同揆律異焉

十二月上壽明仁福慈睿皇太后尊號冊寶始新製樂

曲行事

度宗咸淳元年理宗祔廟用大昭之樂

帝累德祐元年度宗祔廟用大熙之樂

遼太宗會同元年十一月晉遣使來上尊號得晉大樂

晉高祖使馮道劉昫冊應天太后太宗皇帝其聲器
工官與法駕同歸於遼三年四月宴晉及諸國使晉
使楊端王朶起進酒作歌舞

臣等謹按自漢以來相承雅樂有古頌及古大雅
諸篇遼闕郊廟禮無頌樂大同元年太宗自汴將
還始得晉太常樂譜宮縣樂架今按遼紀志參考
史籍定其可知者以見遼一代之制

大同元年正月入汴二月丁巳朔建國號大遼大赦改
元用晉樂

時晉開運四年也遼主德光入晉金吾六軍殿中省
仗太常樂舞陳於庭

聖宗統和元年六月上皇太后尊號用宮縣雅樂

設宮縣簀篋皇太后自紫宸殿乘平頭輦童子女童
隊樂引至金鑾門太后儀衛動奏太和之樂文武三
品以上入奏舒和之樂皇帝入門奏雍和之樂

太平元年十一月帝御昭慶殿百僚奉冊加上尊號用
宮縣雅樂

設宮縣於殿廷仗動協律郎舉麾大樂令令撞黃鍾

之鐘左右

按禮志作五

鐘皆應

臣等謹按天子將出則撞黃鍾之鐘左五鐘皆應而樂作焉入則撞蕤賓之鐘右五鐘皆應而樂闋焉說本尙書大傳唐十二和樂亦遵用之遼初襲唐樂宜全用此制乃樂志云撞黃鍾之鐘左右鐘皆應既與古制不符禮志但云撞黃鍾而左右五鐘應於蕤賓又不之及均之有發而無收也或當時樂志疎略或史家記事闕遺不可考矣

又按樂志云太平元年冊承天皇太后童子弟子

弟上當脫女字
禮志作女童

隊樂引皇太后輦至金鑾門

王本誤作

殿

查聖宗紀及后妃傳承天太后崩於統和二十

七年距太平之元已十餘載安得復有冊尊之典
蓋卽統和元年事如禮志所載而又錯出於是年
耳王圻續考沿樂志之誤而錄之今駁正於此

冊梁王宗真爲皇太子奏貞安之樂

陳宮縣於宣慶殿皇太子儀仗笳簫鼓吹等陳宣慶
門外禮畢樂止皇太子升金輅鳴鐃而行至東宮門
鐃止

臣等謹按禮志樂志並載冊皇太子儀不著年月

今列之太平元年者自聖宗以上皆未嘗正位東

宮

東丹王曾立爲皇太子時禮樂未具

惟興宗始立爲皇太子冊儀

當自此始也又統和初尙用十二和樂

見冊太后儀

而

是時已改承和爲貞安則更不容在前矣

葉隆禮契丹國志曰初景宗雅好音律聖宗尤所

精徹與臣下飲會或自歌舞或命后妃以下彈琵琶

送酒又喜吟詩御制曲五百餘首

興宗重熙九年上契丹冊皇帝出奏隆安之樂

臣等謹按興宗紀云重熙元年十一月羣臣上皇帝尊號九年無冊尊事樂志九字或係元字之誤本紀元年亦無契丹冊之文

天祚帝天慶元年行上壽儀修宮縣二舞

臣等謹按禮志皇帝生辰尙有迎皇太后卽皇帝殿進奉生辰物儀用教坊樂又皇太后生辰皇后生辰並用教坊樂

是年天雨穀臣僚稱賀進酒教坊動樂

臣等謹按禮志正旦冬至朝賀宋使見皇帝曲宴

宋使宴宋使樂次見散樂百戲宋使朝辭皇帝曲宴高麗使皆用教坊樂

二年春幸混同江頭魚宴命諸酋長次第歌舞爲樂

臣等謹按是時金太祖阿古達爲詳袞偕女直酋長來朝帝命諸酋次第起舞獨阿古達辭以不能諭之再三終不從帝欲托故誅之爲蕭奉先所沮阿古達歸遂有異志

大樂散樂

用之朝廷別於雅樂者謂之大樂正月元會用大樂

曲破後用散樂角觥終之

國樂

祭天神地祇於木葉山用樂正月朔日夜皇帝燕飲
用國樂春飛放杏塢皇帝射獲頭鷺薦廟燕飲樂工
數十人執小樂器侑酒七月十三日夜皇帝出行宮
三十里卓帳宿十四日應從諸軍隨各部落動樂十
五日中元大宴月漢樂臘日皇帝帶甲戎裝五更三
點坐朝動樂飲酒

五代史四夷附錄略曰後唐莊宗崩明宗遣供奉

金匱要略卷之二十一
官姚坤告哀於契丹遼主安巴堅謂坤曰吾聞此
兒有宮婢二千人樂官千人放鷹走狗嗜酒好色
此其所以敗也我自聞其禍卽舉家斷酒解放鷹
犬罷散樂官我亦有諸部樂官千人非公宴不用
我若類所爲則亦安能長久

雅樂

皇帝受冊上諡冊冊皇太后冊皇后冊皇太子正旦
朝賀皆用宮縣雅樂初本唐用十二和豫和祀天神
順和祭地祇永和享宗廟肅和登歌奠玉幣雍和入

俎接神壽和酌獻飲神太和節升降舒和節出入昭
和舉酒休和以飯正和皇后受冊以行承和太子以
行後改用十二安樂天子出入奏隆安太子行奏貞
安餘十安樂名闕

饒歌橫吹樂

雅樂八音器數

金鑄鐘 石球磬 絲琴瑟 竹簫簫笛 匏笙竽

土壎 革鼓鼗 木祝敔

大樂器及樂工舞人員數

玉磬 方響 羯箏 筑王本闕照志補 卧箏篴 大箏

篴 小箏篴 大琵琶 小琵琶 大五絃 小五

絃 吹葉 大笙 小笙 簫 簞 銅鈸 長

笛 尺八笛 短笛以上每器一人 毛員鼓 連鼓

貝以上各二人 歌二人 舞二十人分四部 景雲舞

八人 慶雲樂舞四人 破陣樂舞四人 承天樂

舞四人

臣等謹按新唐書禮樂志云張文收作燕樂有玉

磬方響等器與遼大樂器正同 歌二人舞者二十

人分四部一景雲舞舞者八人二慶善舞舞者四

人三破陣舞舞者四人

前考亦載此條脫破陣舞

四承天舞舞

者四人今觀遼樂工器並同則所謂大樂者正唐

初燕樂也舊唐書音樂志云此樂惟景雲舞僅存

餘並亡馬氏通考亦云開元以後並亡惟景雲舞

僅存豈知崩壞於中國者固全備於外國遼樂慶

雲舞疑是慶善之訛唐樂惟上元舞十二曲內有

慶雲之名無所謂慶雲舞也蓋破陣卽七德慶善

卽九功皆小簇於燕樂之內遼樂志亦云大樂本

唐七德九功之樂則固應是慶善矣

大樂調

雅樂有七音大樂有七聲謂之七旦一曰婆陁力平

聲

隋書音樂志
曰即宮聲也

二曰雞識長聲

隋志曰即南呂聲也
按南呂疑是商字之

訛今前考直
誤刻作南宮

三曰沙識質直聲

隋志曰即
角聲也

四曰沙侯

加濫

隋志曰即
變徵聲也

聲

按聲
字衍

五曰沙臘

隋志曰即
徵聲也

皆應聲

六曰般贍五聲

隋志曰即
羽聲也

七曰俟利筴

按隋志作
筴字同

斛

牛

按遼志作先
據隋志改

聲

隋志曰即
變宮聲也

自隋以來樂府取其聲

四旦二十八調爲大樂

婆陁力旦 正宮 高宮 中呂宮 道調宮 南

呂宮 仙呂宮 黃鍾宮

鷄識旦 越調 大食調 高大食調 雙調 小

食調 歇指調 林鍾調

沙識旦 大食角 高大食角 雙角 小食角

歇指角 林鍾角 越角

沙侯加濫旦 中呂調 平正調 高平調 仙呂

調 黃鍾調 以上三調王圻續通考缺照遼志補 般涉調 高般涉

調

右四旦二十八調不用黍律以琵琶絃叶之皆從濁至清迭更其聲上益濁下益清七七四十九調餘二十一調失其傳蓋出唐

此一字增

九部樂之龜茲部云

毛奇齡定聲錄曰五聲有四清二變亦有一清故七調有五清第非五正聲之所必及龜茲舊譜有七聲又有五旦五旦者五清也

按隋志曰旦者華言均也遼代

創大樂尙曉四清倣西域七調爲七聲一如龜茲所傳舊律至於清聲則獨能去一變清但取五聲之四清而隸以二十八調其曰婆陁力旦卽宮清

也故所隸七調皆稱宮

如正宮黃鍾宮類

曰鷄識旦卽商

清也故所隸七調皆稱商

如雙調林鍾商調數

曰沙識旦卽

角清也故所隸七調皆稱角

如大食角高大食角類

曰沙侯

加濫旦卽徵清也故所隸七調皆稱徵

如般涉調高般涉調

類般涉華言徵也

雖其所爲調不解何等然能於舊譜五

旦中獨去一旦爲四清此則隋唐後立樂所不及

者况其所去適是羽清以羽無清聲也不知當時

何以便見及此

又曰隋鄭譯所傳龜兹七調其云婆陁力調者華

言平聲卽中聲也此宮調也其云侯利簋調華言

斛牛聲

一作斛先

卽變宮也

鄭譯依漢儒舊傳次第移置調末非是

其云

鷄識調華言長聲卽商調也曰沙識調華言質直

聲則角聲也曰沙侯加濫調華言顫聲則徵聲也

遼大樂

以此爲徵清則徵正聲也鄭譯作變徵誤

曰般贍調華言五聲則

變徵也

遼大樂徵曰般涉涉者贍聲之轉則般贍屬徵鄭譯作羽聲誤曰沙臘調

華言應聲則羽聲也

各調之中度曲協音其聲凡十曰五凡工尺上一四

六勾合近十二雅律於律呂各闕其一猶雅音之不

及商也

熊朋來曰此十者如字韻之母且宮調不同而黃鍾常爲合餘律亦有合者隨五聲二變所及無不該通亦諸調同一宮也

黃佐樂典樂歌章曰後世辨音以合四一上勾尺工凡六五爲譜調絲則絲有其字吹竹則竹有其音據楚詞四上競氣極聲變推之則大呂清角也然則合一其黃鍾慢角歟蓋其來遠矣

毛奇齡竟山樂錄曰楚詞大招云四上競氣極聲

變只四上者笛聲也笛色譜曰四上尺工六爲宮
商角徵羽四上宮與商也其前章曰趙簫倡只是
也舊樂書曰笛色譜共十字載籍無可考然必有
所自來大招有四上字註未詳實則四上卽笛色
譜中四與上也

金太祖天輔五年伐遼詔克中京先以禮樂儀仗等津
發赴闕

太宗天會五年四月宗翰宗望以宋大樂北還

熙宗天眷三年九月幸燕京始陳鼓吹

金初入汴悉取其法物儀仗時方事軍旅未遑講也至是熙宗巡幸析津始乘金輅導儀衛陳鼓吹導引曲用無射宮嗣後乃備鼓吹樂

皇統元年正月上尊號用宋樂

初太宗取汴得宋之鐘磬樂虡以歸至是用宋樂有司以鐘磬刻晟字者犯太宗諱皆以黃紙封之

黃佐樂典曰宋徽宗作大晟樂八音皆以金字識之後皆沒於金主晟

五年十月增上太祖尊諡用樂

金史卷三十一 禮一
初擬奏告於太廟上冊寶後慮法物樂舞難辨只於
慶元宮上冊寶讀冊寶畢皇帝再拜上香茶酒樂作
三酌酒樂止飲福樂作禮畢還內教坊作樂前導

臣等謹按作樂乃遲至讀冊寶後是時儀注闕略
至大定始詳

海陵天德二年正月冊兩宮皇太后用教坊樂

皇太后入御幄教坊提點率教坊入作樂教坊提點
正五品掌殿廷音樂

臣等謹按百官志宮人女官之職有司樂四人典

樂四人掌樂四人女史四人掌音樂之事而內廷
所以用之者無事可考附錄於此

十月

紀作九月

冊皇后用宮縣樂

是日皇帝將升御座宮縣奏乾寧之曲降座同冊寶
入門奏昌寧之曲出門同將受冊寶以冊寶入門宮
縣奏肅寧之曲命婦升降同皇后出閣奏順寧之曲
升降座同受冊奏坤寧之曲別日會羣官會妃主宗
室等賜酒設食簪花教坊作樂

百官志曰大樂令從六品掌調和律呂教習音聲

并施用之法大樂正從九品掌祠祀及行禮陳設
樂縣協律郎從八品掌以麾節樂調和律呂監視
音調

四年二月冊皇太子用宮縣樂

前一日儀鸞司設御座於大安殿大樂令帥其屬展
樂縣於庭其日皇帝將升御座宮縣奏乾寧之曲冊
使入門奏昌寧之曲皇太子出入奏元寧之曲皆用
夾鍾宮至世宗大定八年正月冊皇太子皇帝將升
御座宮縣奏洪寧之曲皇太子入門奏肅寧之曲

臣合班奏嘉寧之曲皇太子復受冊位奏和寧之曲
皆用太簇宮

世宗大定三年十月增上睿宗尊諡用登歌宮縣樂

皇帝御大安殿授太尉冊寶行事備登歌宮縣樂太
尉率百官赴衍慶宮行禮用登歌樂樂奏顯寧之曲
用應鍾宮

五年會寧府太祖廟成奉安御容用教坊樂

七年正月御大安殿受尊號冊寶百官上壽備宮縣登
歌二舞 禮畢謝太廟備宮縣登歌樂 禮畢頒赦應

金匱要略卷一百一
二
天門用宮縣樂

受冊寶樂 皇帝將出奏乾寧之曲冊寶入宮縣奏
歸美揚功之曲合班樂奏歸美揚功之曲冊寶進行
樂奏肅寧之曲冊匣升殿樂奏肅寧之曲讀冊訖寶
盃升殿樂奏肅寧之曲讀寶訖宮縣奏純誠宮上之
曲太尉跪賀宮縣奏肅寧之曲太尉司徒就百僚位
宮縣奏肅寧之曲禮畢奏乾寧之曲降座入後閣百
僚歸幕次以俟上壽上冊寶禮畢有司供辦御牀及
與宴羣臣位攝太常卿與大樂令帥工人入宮縣奏

乾寧之曲皇帝卽座合班樂奏肅寧之曲上公由東
階升宮縣奏肅寧之曲進爵宣答訖分班再引上公
自東階升宮縣奏肅寧之曲跪舉酒宮縣奏景命萬
年之曲飲訖降階宮縣奏肅寧之曲與宴羣官升殿
宮縣奏肅寧之曲內侍局進御牀入再進第一爵酒
登歌奏聖德昭明之曲行羣官酒宮縣奏肅寧之曲
文舞入設羣官食宮縣奏保大定功之舞三成止出
又進第二爵酒登歌奏天贊堯齡之曲行羣官酒宮
縣奏肅寧之曲武舞入設羣官食宮縣奏萬國來同

之舞三成止出又進第三爵酒登歌奏慶雲之曲行
羣官酒宮縣奏肅寧之曲設羣官食宮縣奏肅寧之
曲禮畢羣官降階宮縣奏肅寧之曲扇合簾降奏乾
寧之曲降座入後閣 謝太廟樂 前三日大樂令
設登歌於殿上宮縣於殿下其日車駕動不鳴鼓吹
司徒奉俎入皇帝執圭皇帝升殿皆宮縣樂作升自
阼階酌獻詣版位詣飲福位還版位太祝進徹籩豆
皆登歌樂作賜胙宮縣作一成止禮畢皇帝降阼階
登歌樂作至階下宮縣作車駕還內鼓吹振作至應

天門外百官班迎起居宮縣奏采茨之曲 頒赦樂

前期大樂署設宮縣於樓下又設鼓一於宮縣之

左皇帝降輦宮縣樂作

樂志曰侍中奏外辦大樂令撞黃鍾之鐘右五鐘皆應昌

宣樂作皇帝乃出

升座羣臣合班宮縣樂作

凡分班合班則樂作立定即止

金鷄初立大樂署擊鼓宣赦禮畢宮縣樂作

樂志曰禮畢大

樂令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應昌宣之樂作

皇帝降座樂止

金史樂志曰大定七年正月上冊寶皇帝將升御

座宮縣奏泰宣之曲降座同冊寶入門奏天保報

上之曲奉冊寶官將復班位奏歸美揚功之曲冊

寶初行奏和寧之曲冊寶將升殿皇太子自侍立
位至降階曲並同皇太子升殿賀奏同心戴聖之
曲上壽皇帝將升御座宮縣和寧之曲舉酒萬壽
無疆之曲皇太子升階降階及與宴官升殿並奏
和寧之曲進第一爵登歌奏王道明昌之曲行羣
官酒宮縣和寧之曲文舞入設羣官食奏功成治
定之舞三成止進第二爵登歌奏天子萬年之曲
行羣官酒宮縣和寧之曲武舞入設羣官食奏四
海會同之舞三成止進第三爵登歌嘉禾之曲行

羣官酒設羣官食羣官降階宮縣並奏和寧之曲

皇帝將降御座奏泰寧之曲並用太簇宮十一年十一月

行冊禮同

臣等謹接受冊寶樂禮志樂志同載大定七年上

冊寶儀而樂節樂名參差不一又班首升殿稱賀

禮志則云太尉上公樂志則云皇太子如係通用

儀注則有太子時應是太子無太子時便屬上公

固無所不可今同載一年事此時有皇太子不容互異如

此

七月建社稷壇於中都樂用登歌

祭用春秋二仲月上戊日樂用登歌遣官行事祭日
大樂令帥樂工入太尉詣盥洗位作太簇宮正寧之
曲詣太社壇作應鍾宮嘉寧之曲奠玉幣作太簇宮
嘉寧之曲司徒奉太社之俎大官令引太社太稷之
饌入作太簇宮正寧之曲太尉詣盥洗位詣太社壇
至酒罇所酌酒訖作太簇宮阜寧之曲太尉詣配位
酌酒訖作太簇宮昭寧之曲太祝進徹豆作應鍾宮
娛寧之曲

九年十一月帝親制君臣樂曲

皇太子生日帝宴於東宮命奏新聲謂大臣曰朕制此曲名君臣樂今天下無事與卿等共之不亦樂乎
詞律不傳

十一年十一月郊祀前一日朝享於太廟備宮縣登歌
樂宮縣九成改迎神樂節一薦享於昭德皇后廟用登
歌樂有司攝事

先是天德改年晨裸畢還小次方奏迎神曲是年朝
享奏依開元開寶禮至版位卽奏 朝享太廟樂

皇帝入門宮縣無射宮昌寧之曲升殿登歌夾鍾宮

昌寧之曲迎神宮縣來寧之曲黃鍾三奏大呂角二

奏太簇徵二奏應鍾羽二奏皇帝盟洗宮縣無射宮

昌寧之曲升階應降並同司徒奉俎宮縣無射宮豐

寧之曲始祖酌獻宮縣無射宮大元曲

按樂志宗廟諸室之曲及

禘祫親享樂歌始祖下尚有德帝大熙安

獻祖大昭

之曲昭祖大成之曲景祖大昌之曲世祖大武之曲

肅宗大明之曲穆宗大章之曲康宗大康之曲太祖

大定之曲太宗大惠之曲

按樂志諸室之曲及禘祫親享樂歌太宗下尚有熙

宗大同之曲而郊前朝享不載蓋大定十
一年熙宗尙未升祔改謚故廟樂闕焉 睿宗大和

之曲文舞退武舞進宮縣按此處闕宮調肅寧之曲亞終獻

同皇帝飲福登歌夾鍾宮福寧之曲徹豆登歌夾鍾

宮豐寧之曲

按樂志宗廟樂又云徹豆豐寧之曲用無射宮

送神宮縣黃鍾

宮來寧之曲

薦享廟樂

初獻盥洗夷則宮肅寧

之曲初獻升降殿仲呂宮嘉寧之曲司徒奉俎夷則

宮豐寧之曲酌獻夷則宮儀坤之曲徹豆仲呂宮豐

寧之曲

昭德皇后廟時高登歌樂曲初獻盥洗無射宮肅寧升殿夾鍾宮嘉寧三獻及司徒降同

司徒奉俎無射宮豐寧酌獻無射宮儀坤亞終獻同徹豆夾鍾宮豐寧

臣等謹按郊祀前朝高太廟禮志大定十一年郊祀前晨裸享日皇帝入東神門宮縣昌寧之樂作升階至版位登歌樂作降階升殿宮縣樂作裸畢還版位還小次登歌樂作入小次少頃迎神宮縣奏來寧之曲作仁豐道洽之舞九成止黃鍾三奏大呂太簇應鍾各再奏據此則迎神九奏仍作於晨裸畢還小次之後與樂志至版位卽奏之說互異附錄於此以備參考

郊之日用宮縣二十虞樂奏六成登歌鍾磬各一虞

時太常議按唐會要舊制用北郊宮縣二十架周漢
魏晉宋齊六朝及唐開元宋開寶禮其數皆同宋會
要三十六架五禮新儀四十八架其數過多因擬太
常因革禮天子宮縣之樂三十六虞宗廟與殿庭同
郊丘則二十虞用宮縣二十架登歌編鐘編磬各一
虞又按周禮大司樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵
姑洗爲羽冬日至圜丘奏之樂六變則天神皆降蓋
圜鍾爲宮宮聲三奏角徵羽各一奏合陽之奇數凡
樂起於陽至少陰而止圜鍾自卯至申其數有六故

六變而樂止於是定用宮縣二十架登歌編鐘編磬
各一虞降神宮縣奏乾寧之曲六成圓鍾三奏黃鍾
太簇姑洗皆一奏

是年始補撰郊祀樂曲皆以寧字製名

太常議樂曲之名唐以和宋以安本朝以寧顧郊祀
樂曲未備皇統九年拜天用乾寧之曲其皇帝入中
壇奠玉幣迎俎酌獻舞出入樂曲皆以寧字製名遂
命學士院撰焉 郊祀樂歌 皇帝入中壇宮縣黃
鍾宮昌寧之曲

凡步武同降神宮縣乾寧之曲仁豐道洽

之舞圜鍾爲宮三奏黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽
皆一秦皇帝盥洗宮縣黃鍾宮昌寧之曲升壇登歌
大呂宮昌寧之曲昊天上帝奠玉幣登歌大呂宮洪
寧之曲皇地祇坤寧之曲配位太祖皇帝永寧之曲
司徒迎俎宮縣黃鍾宮豐寧之曲昊天上帝酌獻登
歌大呂宮嘉寧之曲皇地祇泰寧之曲配位太祖皇
帝燕寧之曲文舞退武舞進宮縣黃鍾宮咸寧之曲
亞終獻宮縣黃鍾宮咸寧之曲功成治定之舞皇帝
飲福登歌大呂宮福寧之曲徹豆登歌大呂宮豐寧

之曲送神宮縣園鍾宮乾寧之曲 方丘樂歌 迎

神鎮寧之曲林鍾宮再奏太簇角再奏姑洗徵再奏

南呂羽再奏初獻盥洗太簇宮肅寧之曲升壇應鍾

宮肅寧之曲奠玉幣太簇宮億寧之曲司徒奉俎太

簇宮豐寧之曲正位酌獻太簇宮溥寧之曲配位

配太

宗也酌獻太簇宮保寧之曲亞終獻升壇太簇宮咸寧

之曲徹豆應鍾宮豐寧之曲送神林鍾宮鎮寧之曲

詣望燎

按應作瘞
史誤刻也

位太簇宮肅寧之曲

臣等謹按金主親行郊見之禮實始於是年方丘

則有司行事樂止登歌將以皇地祇亦合祀圜丘
故於此殺其禮耶不知始自何時樂志云方丘如
圜丘之儀今按禮志方丘儀祭日獻官就位有司
請行事樂作坤寧之曲八成初獻詣盥洗位樂作
肅寧之曲盥訖詣壇樂作肅寧之曲凡初獻升降作肅寧之曲
詣皇地祇神座前樂作靜寧之曲奠玉幣訖次詣
配位神座前樂作億寧之曲初獻詣盥洗位樂作
詣配位酌獻樂作太簇宮保寧之曲亞終獻並如
上儀徹豆樂作豐寧之曲賜胙樂作一成止初送

神樂止初獻詣望瘞位樂作太簇宮肅寧之曲與樂志方丘樂歌互有詳略附錄於此以備參考

定三年冬祫五年夏禘之禮皇帝親享備宮縣登歌樂

皇帝入門宮縣無射宮昌寧之曲

出入步武同

升殿登歌

夾鍾宮昌寧之曲

升階及將還版位皆同

盥洗宮縣無射宮昌

寧之曲

降階同

迎神宮縣來寧之曲

九成黃鍾宮三大呂角二太簇徵二

應鍾羽二曲詞俱同

司徒引俎宮縣無射宮豐寧之曲始祖酌

獻宮縣無射宮大元之曲德皇帝大熙之曲安皇帝

大安之曲獻祖大昭之曲昭祖大成之曲景祖大昌

之曲世祖大武之曲肅宗大明之曲穆宗大章之曲
康宗大康之曲太祖大定之曲太宗大惠之曲熙宗
大同之曲睿宗大和之曲世宗大鈞之曲顯宗大寧
之曲章宗大隆之曲宣宗大慶之曲文舞退武舞進
宮縣無射宮肅寧之曲亞終獻無射宮肅寧之曲飲
福登歌夾鍾宮福寧之曲徹豆登歌夾鍾宮豐寧之
曲送神宮縣黃鍾宮來寧之曲

臣等謹按樂志禘祫親享樂歌載此其諸室之曲
至宣宗止則非大定十一年所定也是年所用樂

曲當與郊前朝享同且此條內除去德帝安帝熙
宗及世宗以下諸曲亦正與朝享無異特樂節宮
調間有一二不同耳故卽繫之於此而一代廟樂
因可備考云

十二年定制祫禘有司攝事乃備宮縣登歌樂 時享
有司行事止用登歌樂

祫禘樂 初獻盟洗宮縣無射宮肅寧之曲升自西
階登歌夾鍾宮嘉寧之曲餘並同親祀 時享樂
初獻盟洗無射宮肅寧之曲升殿夾鍾宮嘉寧之曲

餘同親祀惟不用宮縣

十四年定樂名曰大和

太常議歷代之樂各自爲名今郊廟社稷所用宋樂器犯廟諱宜皆刮去更爲製名於是命禮部學士院太常寺撰名取大樂與天地同和之義名之曰大和制宣聖廟樂

國子監言春秋釋奠於文宣王用留守司樂以樂工爲禮生於禮未合請行下詳定禮官參酌唐開元禮定擬釋奠儀數禮行三獻樂用登歌大樂令一員本

署官充樂工三十九人迎神三奏姑洗宮來寧之曲
初獻盥洗姑洗宮靜寧之曲升階南呂宮肅寧之曲
奠幣姑洗宮和寧之曲降階姑洗宮安寧之曲充國
公酌獻姑洗宮輯寧之曲鄒國公酌獻姑洗宮泰寧
之曲亞終獻姑洗宮咸寧之曲送神姑洗宮來寧之
曲至章宗明昌三年四月定宣聖廟登歌改爲太常
樂工

樂
十七年十月武靈皇帝

卽熙宗時未
改諡升祔也

別廟行禮用登歌

時祫享太廟有司奏檢討唐禮孝敬皇帝廟時享用
廟舞宮縣登歌讓皇帝廟至禘祫月一祭用登歌其
禮制損益不同今武靈皇帝廟庭與太廟地不同難
以容設宮縣樂舞并樂器亦闕少宜依唐讓皇帝祫
享典故樂用登歌從之

十八年十二月羣臣奉大金受命萬世之寶御殿受
賀樂奏大呂宮

皇帝將升御座宮縣奏泰寧之曲寶入門奏天保報
上之曲羣臣合班奏歸美揚功之曲皇太子升殿并

自侍立位降階宮縣奏稱觴介壽之曲舉酒登歌奏
萬壽無疆之曲

十九年四月升祔閔宗

二十七年改諡曰熙用宮縣樂

上冊寶宮縣靜寧之曲皇帝降殿宮縣鴻寧之曲

二十三年三月萬春節上壽皇太子命皇孫金源郡王
瑪達格歌睿宗功德歌

顯宗嘗命完顏匡作睿宗功德歌教章宗歌之其詞
蓋取宗翰與睿宗定策立熙宗及平陝西大破張浚
於富平是年萬春節顯宗命章宗歌此詞有觴也世

宗愕然曰汝輩何因知此顯宗奏曰臣伏讀睿宗皇

帝實錄欲使兒子知創業之艱難命侍讀薩克蘇

匡本

名

作歌教之世宗大喜顧謂諸王侍臣曰朕念睿宗

皇帝功德恐子孫無由知皇太子能追念作歌以教
其子嘉哉盛事朕之樂豈有量哉卿等亦當誦習以
不忘祖宗之功命章宗歌數四酒行極歡乙夜乃罷
二十五年四月宴宗室於上京皇武殿帝自歌本曲

先是十三年三月帝謂宰臣曰會寧乃國家興王之
地自海陵遷都永安女直人寢忘舊風今之燕飲音

樂皆習漢制蓋以備禮也非朕心所好東宮不知女直風俗恐異時一變此風非長久之計四月帝御睿思殿命歌者歌女直詞願謂皇太子及諸王曰朕思先朝所行之事未嘗暫忘故時聽此詞亦欲令汝輩知之汝輩當體朕意至於子孫亦當遵朕教誡也二十四年幸上京至是宴宗室宗婦於皇武殿飲酒樂帝諭之曰朕尋常不飲酒今日甚欲成醉此樂亦不易得也於時宗室婦女起舞進酒畢羣臣故老起舞帝曰吾來故鄉數月矣今回期已近未嘗有一人歌

本曲者汝曹來前吾爲汝歌乃命宗室子序坐殿下者皆上殿而聽帝歌曲道祖宗創業艱難及所以繼述之意

詞詳後樂歌

至慨想祖宗音容如覩之語悲感不

復能成聲於是諸老人更歌本曲帝復續調歌曲留坐一更極歡而罷後二十八年三月萬春節宴於神龍殿諸王公主以次奉觴上壽帝復以本國音自度曲蓋言臨御久春秋高渺然思國家基緒之重萬世無窮之托以戒皇太孫當修身養德善於持守及命太尉左丞相圖克坦克寧盡忠輔導之意於是帝自

歌之皇太孫及克寧和之極歡而罷

十月建寧孝太子

卽顯宗

廟於衍慶宮後祭用三獻樂用

登歌

有司言樂用登歌今量減用二十五人初獻升殿夾
鍾宮承安之曲酌獻無射宮和寧之曲亞終獻和寧
之曲徹豆夾鍾宮和安之曲

二十七年三月冊皇太孫樂奏姑洗宮

皇帝將升御座宮縣奏泰寧之曲皇太孫入門奏慶

寧之曲

出門同

羣臣合班奏順寧之曲皇太孫復受冊

位奏保寧之曲

二十九年

時章宗已卽位

令太廟別廟樂工通以百人爲定

舊制太廟皇考廟樂工各三十九人是年升祔顯宗有司以爲宋之太廟別廟堂上樂各四十八人今之樂工少十八人擬令皇考廟舊樂工皆充兩廟堂上樂以應前代九十六人之數尙書省議古樂工無定數遂奏太廟別廟通以百人爲定

百官志曰太樂署兼鼓吹署樂工百人又勾管尙書省樂工皆從九品

金史紀事本末卷之二十一 章宗明昌三年更定教坊官階

教坊舊用武散官大定二十九年以爲不稱乃創定二十五階至是自從四品以下更立爲十五階從四品上曰雲韶大夫中曰仙韶大夫下曰成韶大夫正五品上曰章德大夫中曰長寧大夫下曰德和大夫從五品上曰景雲大夫中曰雲和大夫下曰協律大夫正六品上曰慶喜大夫下曰嘉成大夫從六品上曰肅和郎下曰純和郎正七品上曰舒和郎下曰調音郎從七品上曰比音郎下曰司樂郎正八品上曰

典樂郎下曰協樂郎從八品上曰掌樂郎下曰和樂郎正九品上曰司音郎下曰司律郎從九品上曰和聲郎下曰和節郎

五年置所講議禮樂

臣等謹按先是世宗嘗開詳定所以議禮設詳校所以審樂統以宰相通學術者事見禮志其詳不可考

六年四月以增修曲阜宣聖廟工畢賜衍聖公以下三獻法服及登歌樂一部仍遣太常舊工往教孔氏子弟

以備祭禮

臣等謹按金樂所以流傳元代得修用之實本於此詳見元姚樞傳

是年創設宮縣樂工一百五十六人

後承安四年詔罷創設樂工九十二人

宣宗貞祐三年九月

時已遷汴

朝謁世祖太祖御容於啟慶

宮行獻享禮始用樂

四年十月祔祖宗神主於汴京太廟無宮縣樂禮畢還宮用教坊樂

先是禮官言太廟旣成行都禮雖簡約惟以親行祔
宮爲敬請權不用鹵簿儀仗及宮縣樂舞從之至是
行禮無宮縣樂犧牲從儉禮畢車駕還宮至承天門
外百官奉迎應用宮縣奏采芾以樂虞未備遂止用
教坊樂

樂志曰初正隆間海陵營太廟於汴貞祐南遷宣
宗修之以祔諸帝神主其地故宋景靈宮之址也
掘其下得編鐘十三編磬八皆刻大晟字時朝廷
多故禮器散亡竟亦不能備也

命禮部尙書張行信攝太尉奉安社稷禮樂咸殺其數
哀宗正大元年七月補修大樂

雅樂

隸太常卽郊廟祀享大宴大朝會宮縣二舞是也凡
大祀中祀天子受冊寶御樓肆赦冊命中宮皇太子
太孫受外國使賀宴外國使皆用之

散樂

元旦聖誕稱賀曲宴外國使則教坊奏之其樂器名
曲不傳

鼓吹樂

饒歌鼓吹天子行幸鹵簿導引之樂也隸教坊

本朝歌曲

本朝舊音世宗嘗寫其意度爲雅曲史錄其一其俚者弗載

渤海樂

泰和初有司奏太常工人數少請以渤海漢人教坊兼習備用

臣等謹按志傳有渤海樂名未詳所用僅錯見散

樂條內

欽定續文獻通考卷一百一

欽定續文獻通考卷一百二

樂考

歷代樂制

元太祖初年以河西高智耀言徵用西夏舊樂

金史外國西夏傳贊曰唐節度使有鼓吹故夏國聲樂清厲頓挫猶有鼓吹之遺音焉

葉子奇草木子曰元郊祀天地祭宗廟祀先聖大朝會用雅樂蓋宋徽宗所制大晟樂也曲宴用細樂胡樂駕行前部用胡樂駕前用清樂大樂

太宗六年九月宴宋使用女樂俳優

詳見俗部樂

十年十一月徵金太常遺樂

宣聖五十一代孫衍聖公元措來朝言於帝曰今禮樂散失燕京南京等處亡金太常故臣及禮冊樂器多存者乞降旨收錄於是降旨令各處管民官如有亡金知禮樂舊人可并其家屬徙付東平令元措領之於本路稅課所給其食明年元措奉旨至燕京得金掌樂許政掌禮王節及樂工翟剛等九十二人十六年

按十三年太宗已崩是時六皇后稱制

太常用許政所舉大樂令

苗蘭詣東平指授工人造琴十張一絃三絃五絃七絃九絃者各二

十二年四月始命製登歌樂肄習於曲阜宣聖廟

憲宗二年八月始用登歌樂祀昊天上帝於日月山

先是三月五日命東平萬戶嚴忠濟立局制冠冕法服鐘磬筍虡儀物肄習五月十三日召太常禮樂人赴日月山八月七日學士魏祥卿徐世隆郎中姚樞等以樂工李明昌許政吳德段楫寇忠杜延年趙德等五十餘人見於行宮帝問制作禮樂之始世隆對

日堯舜之世禮樂興焉時明昌等各執鐘磬笛簫簾
塤巢笙於帝前奏之曲終復合奏之凡三終十一日
始用登歌樂祀昊天上帝於日月山祭畢命驛送樂
工還東平

祭祀志曰憲宗二年八月八日始以冕服拜天於
日月山其十二日又用孔氏子孫元措言合祭昊
天后土始大合樂

臣等謹按徐世隆傳曰嚴實招致東平幕府實時
得金太常登歌樂世祖遣使取觀世隆典領以行

其說與禮樂志互異而與張孔孫傳合詳後

世祖中統元年七月用新製雅樂享祖宗於中書省

自憲宗三年世祖居潛邸命句當東平府公事宋周

臣

按本傳名子貞志稱其字

兼領大樂禮官樂工人等常令肄習

仍令萬戶嚴忠濟督之六年五月世祖以潛邸次灤

州下教命嚴忠濟督宋周臣以所得禮樂舊人肄習

毋忽十一月勅樂工老不堪任事者以子孫代之不

足者以他戶補之至是年正月命宣撫廉希憲等召

太常禮樂人至燕京六月命許唐臣等製樂器公服

法服七月七日工畢十一日用新製雅樂享祖宗於
中書省禮畢賜預祭官及禮樂人百四十九人鈔有
差八月命太常禮樂人復還東平

臣等謹按祭祀志云世祖元年七月設祖宗神位
於中書省用登歌樂遣必閣赤致祭嗣後常遣官
攝事焉 攝事樂 祀日晨裸有司請行事宮縣
樂奏思成之曲九成文舞九變初獻詣盥洗位宮
縣樂作無射宮肅寧之曲洗瓚授執事樂止登歌
樂作夾鍾宮肅寧之曲升自東階樂止裸鬯訖

降自東階登歌樂作奏夾鍾宮肅寧之曲復位樂
止饋食初獻既裸饌入宮縣樂作奏無射宮嘉成
之曲奠饌訖樂止酌獻初獻詣盥洗位宮縣樂作
奏無射宮肅寧之曲洗爵授執事樂止登歌樂作
奏夾鍾宮肅寧之曲升自東階樂止詣太祖酒尊
所酌尊宮縣樂作奏無射宮開成之曲獻爵出戶
立樂止次詣每室酌獻如上儀各奏本室之樂獻
畢宮縣樂止降自東階登歌樂作奏夾鍾宮肅寧
之曲初獻復位立定文舞退武舞進宮縣樂作奏

無射宮肅寧之曲舞者立定樂止亞獻詣太祖酌
尊所宮縣樂作奏無射宮肅寧之曲獻爵訖次詣
每室酌獻並如上儀獻畢樂止終獻如亞獻之儀
祭馬湏宮縣樂作同進饌之典拜訖退登歌樂作
降階樂止徹籩豆登歌樂作奏夾鍾宮豐寧之曲
按此處闕送神樂作奏黃鍾宮保成之曲一成止
樂止之節

十二月立仙音院復改爲玉宸院括樂工立儀鳳司

百官志曰儀鳳司掌樂工供奉祭享之事至元八
年立玉宸院二十年改置儀鳳司

按此與本
紀不合隸宣

徽院二十五年歸隸禮部大德十一年改玉宸樂院至大四年復爲儀鳳司其屬五雲和署掌樂工調音律及部籍更番之事至元十二年始置至大二年撥隸玉宸樂院安和署職掌與雲和同至元十三年始置常和署初名管勾司管領回回樂人皇慶元年初置天樂署初名昭和署管領河西樂人至元十七年始置至大四年改爲天樂署廣樂庫掌樂器等物皇慶元年始置

二年十二月命太常少卿王鏞教習大樂

金史卷之二十一 樂一
初大司農姚樞奏曲阜有太常雅樂憲宗嘗命東平
守臣輦其歌工舞郎與樂色俎豆至日月山帝親臨
觀飭東平守臣員闕充補無輟肄習今請以東平府
詳議官王鏞兼充禮樂提舉詔以鏞特兼太常少卿
領東平樂工嘗加督視肄習以備朝廷之用至是命
鏞教習大樂

三年備宮縣鐘磬樂舞籥翟凡用三百六十二人

臣等謹按此條見王圻續通考未詳所出惟元史
禮樂志大樂職掌有云宮縣工二百六十一人登

歌工五十一人二樂用工三百一十二人代事故者五十人其數與此相合然本文迴別且並無中統三年之說不知續通考何以繫之是年也是時未應明備如此辨證詳後

五年

當作至元元年作大成樂

臣等謹按大成樂成於至元四年世祖紀及耶律

鑄傳所載並同禮樂志則繫之中統五年

中統亦無五年

是年八月改元卽

稱至元元年也彼此互異如果成於中統之末

何以至元元年以來方且括樂器選石材教新工

製冠服則其爲製樂未成灼然可見然必謂至元
四年始成則又與志載三年廟享宮縣登歌二舞
咸備之說不合豈有今年制作完備用之以昭大
典矣而猶待明年始云告成耶若謂中統製樂先
定其名至至元而樂始成則志與中統五年已云
中書省上表稱賀賀表固慶成之作表云八音克
諧三歲始就
也又未可以此和會其說大抵樂成於至元三年
是冬卽用以享廟詳志但尙未定名明年乃定名大
成耳表云旣完雅器
未錫嘉名明紀傳並以命名之時爲樂成

之日故與志載樂成享廟年分小差至志載中統五年樂成稱賀於前復載至元三年樂成用享於後則重出而自相牴牾矣王圻未及深考姑依文錄之今以正史本文亦未敢遽刪仍前後並列特爲摘發其端用資參訂

至元元年十一月括金樂器散在寺觀民家者

先是括到燕京鍾磬等器凡三百九十有九事下翟剛辨驗給價至是大興府又以所括鍾磬樂器十事來進太常因言若止於燕京拘括似爲未盡合於各

路各官民家括之庶省鑄造於是奏檄各道宣慰司
括到鐘三百六十有七磬十有七鐸一送於太常又
中都宣德平灤順天河東真定西京大名濟南北京
東平等處括到大小鐘磬五百六十有九其完者景
鐘二罇鐘十六大聲鐘十中聲鐘一小聲鐘二十有
七編鐘百五十有五編磬七其不完者景鐘四罇鐘
二十有三大聲鐘十有三中聲鐘一小聲鐘四十有
五編鐘二百五十有一編磬十有四

三年十一月初用宮縣登歌樂文武二舞於太廟

先是中統三年九月東平萬戶嚴光範

按本傳應奏作忠範

太常登歌樂器樂工已完宮縣樂文武二舞未備凡用人四百一十二請以東平漏籍戶充之合用樂器官爲置備制可命中書省臣議行於是中書命左三部太常寺少府監於興禪寺置局委官楊天祐太祝郭敏董其事大樂正翟剛辨驗音律充收受樂器官丞相耶律鑄又言今製宮縣大樂內編磬十有二虞宜於諸處選石材爲之太常寺以新撥宮縣樂工文武二舞四百一十二人未習其藝遣大樂令許政往

東平教之至元二年閏五月大樂署言堂上下樂舞
官員及樂工合用衣服冠冕鞞履等物乞行製造中
書禮部移準太常博士議定制度七月中書吏部再
準太常博士議定行下所司製造宮縣樂器既成大
樂署郭敏開坐名數以上九月省臣言太廟殿室向
成按祭祀志云中統四年三月詔建太廟於燕京至元三年十月太廟成宮縣樂器咸
備請徵東平樂工赴京師肄習以俟享廟制可是年
七月禮樂志樂服作九月新樂服成樂工至自東平勅翰林院
定撰八室樂章按禮樂志中統四年至至元三年皆以太祖爲第一室故僅有七室樂章

是年始追尊烈祖爲第一室故至
元四年至十七年有八室樂章
大樂署百官志曰大樂署中

統五年始置令二員丞一員掌
管禮生樂工四百七十九戶
編運舞節俾肄習之

十一月有事於太廟宮縣登歌樂文武二舞咸備其

迎送神曲曰來成之曲
送神或作保成
降神文武九成黃鍾

宮三成大呂角二成太簇徵二成應鍾羽二成送神

黃鍾宮一成烈祖曰開成之曲無射宮一成
以下七室同

太祖曰武成之曲太宗曰文成之曲皇伯考卓沁曰

弼成之曲皇伯考察空台曰協成之曲睿宗曰明成

之曲定宗曰熙成之曲憲宗曰威成之曲初獻盥洗

曰肅成之曲至大以後名順成無射宮初獻升降登歌肅成

之曲夾鍾宮司徒奉俎曰嘉成之曲文舞退武舞進

曰和成之曲亞終獻酌獻曰順成之曲並無射宮徹

豆登歌豐成之曲夾鍾宮文舞曰武定文綏之舞武

舞曰內平外成之舞武舞六成第一成象滅王汗二

成破西夏三成克金四成收西域定河南五成取西

蜀平南詔六成臣高麗服交趾

詳見樂舞門

臣等謹按禮樂志載親祀禘祫樂章注云未詳年

月太常集禮云別本所錄以時考之疑至元三年

以前擬用今附錄於此皇帝入門宮縣奏順成之

曲無射宮升殿奏順成之曲夾鍾宮詣罍洗宮縣

奏順成之曲

至元四年名肅成

詣酌尊所宮縣奏順成之

曲並無射宮迎神宮縣奏思成之曲

至元四年名來成

司

徒奉俎宮縣奏嘉成之曲酌獻始祖宮縣奏慶成

之曲無射宮諸廟奏熙成昌成鴻成樂成康成明

成等曲文舞退武舞進宮縣奏肅成之曲

至元四年名和

成亞終獻宮縣奏肅成之曲

至元四年名順成

皇帝飲福

登歌奏釐成之曲徹豆登歌奏豐成之曲並夾鍾

宮送神奏保成之曲黃鍾宮

祭祀志曰太廟雅樂庫在宮城西南東向

四年三月勅中都路建習樂堂使樂工肄業其中

丞相耶律鑄制宮縣成詔賜名大成

耶律鑄傳曰初清廟雅樂止有登歌詔鑄製宮縣
八佾之舞至元四年三月樂舞成表上之仍請賜
名大成制曰可

禮樂志曰世祖命王鏞作大成樂

徐世隆傳曰中統三年世隆請增宮縣大樂文武

二舞令舊工教習以備大祀制可除世隆太常卿以掌之

張孔孫傳曰辟東平萬戶嚴忠範府議事官時汴梁旣下太常樂師流寓東平舊章缺落止存登歌一章而已世祖居潛邸嘗召樂師至日月山觀之至是徐世隆奏帝宜增設宮縣及文武二舞以備大典因詔世隆爲太常卿而張孔孫以奉禮郎爲之副以董樂師肄成獻之京師

六年太保劉秉忠起朝儀奏訪教坊舊工

秉忠侍帝藩邸卽土書言近代禮樂器具靡散宜令
刷會徵太常舊人教引後學使器備人存漸以修之
實太平之基王道之本帝嘉納之至是奉旨與許衡
徐世隆等肄習朝儀百日而畢秉忠復奏曰無樂以
相須則禮不備奉旨搜訪舊教坊樂工得杖鼓色楊
皓笛色曹楫前行色劉進教師鄭忠依律運譜被諸
樂歌六月而成音聲克諧陳於萬壽山便殿帝聽而
善之明年二月奏以丙子觀禮前期一日布綿蕤金
帳殿前帝及皇后臨觀露階禮文樂節悉無遺失

七年元正受朝班首進酒用教坊樂

天壽聖節受朝郊廟禮成受賀並如元正儀元正用樂音王隊天壽節用壽星隊凡朝會用禮樂隊

八年二月迎白傘蓋遊皇城用教坊司儀鳳司樂

以帝師帕克斯己之言於大明殿御座上置白傘蓋一頂每歲二月十五日於大殿啟建白傘蓋佛事用諸色儀仗社直迎引傘蓋周遊皇城內外云與眾生祓除不祥導迎福祉教坊司雲和署掌大樂鼓板杖鼓篳篥龍笛琵琶箏纂七色凡四百人與和署掌妓

女雜扮隊戲一百五十人祥和署掌雜把戲男女一百五十人儀鳳司掌漢人回回河西三色細樂每色各三隊凡三百二十四人

阿錫貢傳曰世祖嘗詔都城大作佛事集教坊伎樂及儀仗以迎導阿錫貢奏曰高麗新附山東初定江南未下天下疲弊此無益之費甚無謂也帝嘉納之

十年三月皇后皇太子受冊寶並用教地樂
十一年八月製內庭曲舞

十二年十二月皇帝受尊號用教坊樂

中書以上皇帝冊寶下太常大樂署編運無射宮大
寧等曲及上壽曲譜當時議殿庭用雅樂後不果用

臣等謹按世祖紀云至元十二年十二月羣臣請
上帝后尊號不許然祭祀志云是年十二月以受
尊號遣使預告天地行一獻禮參告一獻儀由此
而定禮樂志復有上皇帝冊寶編運曲譜云云則
本紀不許之說殊不然也

十三年三月平宋得其樂器

宋主累舉國內附詔凡太常寺祭器樂器法服樂工
鹵簿儀衛等物盡仰收拾巴延入臨安遣郎中孟祺
籍宋太廟四祖殿景靈宮禮樂器及太常寺祭器樂
器等物至十七年四月以宋太常樂付太常寺十九
年王積翁又請徵亡宋雅樂器至京師置於八作司
二十一年大樂署言宜付本署收掌中書命八作司
與之鑄鐘二十有七編鐘七百二十有三特磬二十
有二編磬二十有八鐃六單鐃雙鐃各五鉦鐃各八
十六年十月帝御香閣命大樂署令完顏椿等肄文武

樂

先是召用東平樂工凡四百一十二人中書以東平地遠惟留其戶九十有二餘盡遣還復入民籍至元三年十二月乃籍近畿儒戶三百八十四人爲樂工十三年以近畿樂戶多逃亡僅得四十有二復徵用東平樂工是年十月命太常卿呼圖克約蘇召太常樂工是月十一日大樂令完顏椿等以樂工見於香閣文郎魏英舞迎神黃鍾宮曲武郎安仁舞亞獻無射宮曲

十八年十月皇后祔廟製昭睿順聖皇后室曲舞

二十一年二月括江南樂工

至明年正月徙江南樂工八百家於京師

二十二年九月眞臘占城貢樂工十人

十二月議皇太子廟樂

時皇太子薨太常博士議曰金世宗太子允恭薨諡曰宣孝又建別廟以奉神主准中祀以陳登歌中書翰林諸老臣亦議宜加諡立別廟奉祀遂諡曰明孝太子至三十年十月祔於太廟成宗卽位追尊皇考

爲皇帝廟號裕宗室奏昭成之曲

二十七年十月新作太廟登歌宮縣樂

先是二十二年閏十一月太常卿呼圖克約蘇奏大樂見用石磬聲律不協稽諸古典磬石莫先于泗濱女直未嘗得此今泗在封疆之內宜取其石以製磬從之選審聽音律大樂正趙榮祖及識辨磬材石工牛全詣泗州採之得磬璞九十製編磬二百三十命大樂令陳革等料簡應律者百有五二十三年呼圖克約蘇又奏太廟樂器編鐘笙匏歲久就壞音律不

協遂補鑄編鐘八十有一合律者五十造笙匏三十
有四至是乃新作太廟登歌宮縣樂至二十九年四
月太常太卿香山又請採石增製編磬遣孔鑄往泗
州得磬璞五十八製磬九十大樂令毛莊等審聽之
得應律磬五十有八於是編磬始備

臣等謹按世祖紀云二十六年閏十月取石泗濱
爲磬以補宮縣之樂與禮樂志年分先後不同

三十年六月初立社稷樂用登歌

命大樂許德良運製曲譜翰林國史院撰樂章其降

送神曰鎮寧之曲降神八成林鍾宮二成太簇角二
成姑洗徵二成南宮羽二成送神林鍾宮一成初獻
盥洗升壇降壇望瘞位皆肅寧之曲盥洗望瘞太簇
宮升降應鍾宮正配位奠玉幣曰億寧之曲太簇宮
司徒奉俎徹豆曰豐寧之曲奉俎太簇宮徹豆應鍾
宮正配位酌獻曰保寧之曲亞終獻曰咸寧之曲並
太簇宮明年八月時成宗已卽位初祀社稷用堂上樂歲以
爲常

禮樂志曰按祭社稷先農及大德六年祀天地五

方帝樂章皆用金舊名釋奠宣聖亦因宋不改

祭祀志曰社稷壇有雅樂庫有大樂署有樂工房

三十一年五月

時成宗已即位

世祖裕宗祔廟命大樂署編運

曲譜舞節翰林定撰樂章世祖室曰混成之曲裕宗室

曰昭成之曲

成宗大德六年三月合祭昊天上帝皇地祇五方帝於南郊撰定樂章

降神奏咸寧之曲六成圓鍾宮三成黃鍾角一成太簇徵一成姑洗羽一成初獻盥洗奏肅寧之曲黃鍾

宮初獻升降奏肅寧之曲大呂宮奠玉幣奏

闕

大呂

宮迎俎奏豐寧之曲黃鍾宮酌獻奏嘉寧之曲大呂

宮亞終獻奏咸寧之曲黃鍾宮徹俎奏豐寧之曲大

呂宮送神奏

闕

園鍾宮望燎奏

闕

黃鍾宮

八年正月升教坊司三品

教坊司秩從五品掌承應樂人及管領興和等署五百戶中統二年始置至元十二年升正五品十七年改提點教坊司隸宣徽院秩正四品二十五年隸禮部大德八年升正三品延祐七年復正四品其屬三

興和署祥和署廣樂庫教坊司散官十五雲韶大夫
仙韶大夫從三品長寧大夫德和大夫正四品協律
大夫從四品嘉成大夫正五品統和郎從五品調音
郎正六品司樂郎從六品協樂郎正七品和樂郎從
七品司音郎司律郎正八品和聲郎和節郎從八品
張珪傳曰延祐二年教坊使曹耀珠拜禮部尚書
平章政事張珪曰伶人爲宗伯按武宗初年且嘗以儀鳳司大使教
坊司達魯噶齊並加平章政何以示後世力諫止
事爲玉宸樂院使見本紀
之

曹元用傳曰泰定二年轉禮部尙書大朝會爲糾儀官謂太醫儀鳳教坊等官不當序正班當自爲一列後皆行之

九年十一月祀昊天上帝於南郊其文舞曰崇德之舞武舞曰定功之舞

時新建郊壇旣成命大樂署編運曲譜舞節翰林撰樂章十一月二十八日親祀圜丘用之 親祀樂

皇帝入中壇黃鍾宮皇帝盥洗黃鍾宮皇帝升壇降壇大呂宮降神奏天成之曲圜鍾宮三成黃鍾角一

成太簇徵一成姑洗羽一成初獻盥洗奏隆成之曲
黃鍾宮初獻升降並奏隆成之曲大呂宮正配位奠
玉幣並奏欽成之曲黃鍾宮司徒奉俎奏寧成之曲
黃鍾宮昊天上帝位酌獻奏明成之曲黃鍾宮皇地
祇位酌獻大呂宮太祖位酌獻黃鍾宮皇帝飲福大
呂宮皇帝出入小次黃鍾宮文舞退武舞進奏和成
之曲黃鍾宮亞終獻奏和成之曲黃鍾宮徹豆奏寧
成之曲大呂宮送神奏天成之曲圜鍾宮望燎奏隆
成之曲黃鍾宮皇帝出中壝黃鍾宮 攝祀樂 祀

日有司請行事宮縣樂作降神天成之曲六成內圜
鍾宮三成黃鍾角太簇徵姑洗羽各一成文舞崇德

之舞太尉詣盥洗位宮縣樂奏黃鍾宮隆成之曲盥

洗詣壇升自午陛

至大三年改
升自卯陛

登歌樂作大呂宮隆

成之曲詣正位神座前北向立宮縣樂作奏黃鍾宮

欽成之曲次詣皇地祇位配位奠獻並如上儀降自

午陛登歌樂作如升壇之曲司徒奉饌入門宮縣樂

奏黃鍾宮寧成之曲太尉詣盥洗位宮縣樂作奏黃

鍾宮隆成之曲盥手洗爵訖詣壇升自午陛

按原注
云一作

卯陞殆亦登歌樂作奏黃鍾宮明成之曲酌尊訖詣至大中改

正位神座前宮縣樂作奏黃鍾宮明成之曲文舞崇德之舞讀祝宮縣樂奏如前曲次詣皇地祇位並如上儀惟樂奏大呂宮次詣配位並如上儀惟樂奏黃鍾宮降自午陞一作卯陞登歌樂作如前降神之曲文舞退武舞進宮縣樂作奏黃鍾宮和成之曲亞獻升詣正位神座前宮縣樂作奏黃鍾宮熙成之曲武舞定功之舞奠爵訖次詣皇地祇位配位並如上儀終獻升詣正位神座前宮縣樂作奏黃鍾宮熙成之曲武

舞定功之舞酌獻並如上儀徹籩豆登歌樂作大呂宮寧成之曲送神宮縣樂作奏圜鍾宮天成之曲一成止三獻官詣望座位樂作奏黃鍾宮隆成之曲

臣等謹按是年因右丞相哈喇哈斯等奏屢講郊祀之禮初議訪求深知音律之人審五聲八音以司肄樂既又檢討唐宋金親祀攝行儀注并雜樂節次集議去取蓋其始亦有親郊之意故擬撰樂章云云後仍遣官攝祭也

祭祀志曰郊壇雅樂庫十間在外垣西門之內少

金匱要略卷之二十一
南東向演樂堂七間在外垣內之西南隅東向
十年八月京師文宣王廟成行釋奠禮樂用登歌命翰林院定樂名樂章

帝初卽位集賢學士閻復疏言京師宜首建宣聖廟學定用釋奠雅樂乃命建宣聖廟於京師是年秋廟成命江浙行省製造宣聖廟樂器以宋舊樂工施德仲審較應律運至京師秋八月用於廟祀宣聖先令翰林新撰樂章命樂工習之降送神曰凝安之曲初獻盥洗升殿降殿望瘞皆同安之曲奠帛曰明安之

曲奉俎曰豐安之曲酌獻曰成安之曲亞終獻曰文
安之曲徹豆曰娛安之曲蓋舊曲也新樂章不果用
禮樂志曰宣聖樂章迎神奏凝安之曲黃鍾宮三
成大呂角二成太簇徵二成應鍾羽二成初獻盥
洗奏同安之曲姑洗宮升殿奏同安之曲南呂宮
奠幣奏明安之曲南呂宮奉俎奏豐安之曲姑洗
宮文宣王位酌獻奏成安之曲南呂宮兗國復聖
公鄒國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公位酌獻
並奏成安之曲南呂宮亞終獻奏文安之曲姑洗

宮飲福受胙與盥洗同

惟國學釋奠親祀用之攝事則不用外路州縣皆用

之徹豆奏娛安之曲南呂宮送神奏凝安之曲黃

鍾宮望瘞與盥洗同右釋奠樂章皆舊曲元朝嘗

擬撰易而未及用今並附於此迎神奏文明之曲

盥洗奏昭明之曲升殿降殿奏景明之曲奠幣奏

德明之曲文宣王酌獻奏誠明之曲兗國公鄒國

公酌獻同鄆國公沂國公酌獻俱闕亞終獻奏靈

明之曲送神奏慶明之曲

虞集傳曰大德中除國子博士大成殿新賜登歌

樂其師世居江南樂生皆河北田里之人情性不相能集親教之然後成曲復請設司樂一人掌之以俟考正

孫承澤春明夢餘錄曰元成宗時宣聖廟樂歌仍宋之舊

十一年七月

時武宗已卽位

祭告天地命大樂署編運皇地祇

酌獻大呂宮一曲及舞節翰林撰樂章

用三獻儀降神樂作六成止

九月順宗成宗祔廟順宗室奏慶成之曲成宗室奏守

成之曲

武宗至大二年正月以受尊號恭謝太廟備宮縣登歌
二舞

皇帝入門奏順成之曲盥洗升殿用至元中初獻升
降肅成之曲亦曰順成之曲出入小次奏昌寧之曲
無射宮迎神用至元中來成之曲改曰思成黃鍾宮
三成大呂角二成太簇徵二成應鍾羽二成初獻太
尉盥洗升殿奏肅寧之曲酌獻太祖室仍用舊曲改
名開成睿宗室仍用舊曲改名武成皇帝飲福登歌

奏釐成之曲

新製曲

來銀宮文舞退武舞進仍用舊曲

改名肅寧

舊名和成其詞天生五材誰能去兵以下是也

亞終獻酌獻仍用

舊曲改名肅寧

舊名順成其詞幽明精禋以下是也

徹豆曰豐寧之曲

舊名豐成詞語亦異

送神曰保成之曲皇帝出廟廷亦曰昌寧

之曲無射宮

太常集禮曰樂章據孔思逮本錄之國朝樂章皆

用成字凡用寧字者金曲也

臣

等謹按禮樂志又載武宗至大以後祀廟樂章

皇帝入門奏順成之曲云云與上略同其諸室之

樂則太祖奏開成之曲睿宗奏武成之曲世祖奏
混成之曲裕宗奏昭成之曲順宗奏慶成之曲成
宗奏守成之曲武宗奏威成之曲仁宗奏歆成之
曲英宗奏獻成之曲廟室至英宗止蓋泰定時所
定今附錄於此至十室中獨闕第五室當時顯宗

樂奏德成之曲見禮
樂志泰定十室樂舞

以文宗毀其廟室後遂闕焉

親謝儀享日攝太尉行晨裸禮宮縣樂作思成之曲
以黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽作文舞
九成止太尉詣盥洗位宮縣樂作肅寧之曲盥洗訖

升殿宮縣樂作升自阼階登歌樂作太尉裸將畢進
饌樂節如親祀時享儀詳後皇帝行酌獻禮宮縣順成
之樂作皇帝詣盥洗位宮縣樂作升殿宮縣樂作升
自西階登歌樂作詣太祖室尊彝所宮縣樂作奏開
成之曲次詣各室奏各室之樂酌獻並如上儀詣飲
福位登歌樂作宮縣釐成之樂作飲福受胙訖登歌
樂作降自西階宮縣樂作徹籩豆宮縣豐寧之樂作
送神樂作保成之曲作一成止禮畢皇帝還大次宮
縣昌寧之樂作車駕還宮教坊樂鼓吹振作

臣等謹按攝行告謝作降神樂作九成止餘未詳
六月以大都隸儒籍者四十戶充文廟樂工
十二月始製先農樂章以太常登歌樂祀之

先是有命祀先農以登歌樂如祭社稷之制大樂署
言禮祀先農如社遂錄祭社林鍾宮鎮寧等曲以上
蓋金曲也

祀日贊者請行事樂作三成止送神之曲一成止

禮樂志曰先農樂章降神奏鎮寧之曲林鍾宮二
成太簇角二成姑洗徵二成南呂羽二成初獻盥

洗奏肅寧之曲太簇宮初獻升壇奏肅寧之曲應
鍾宮正配位奠玉幣奏億寧之曲司徒奉俎奏豐
寧之曲正配位酌獻奏保寧之曲並太簇宮亞終
獻奏咸寧之曲闕宮徹豆奏豐寧之曲應鍾宮送
神奏鎮寧之曲林鍾宮望瘞位奏肅寧之曲闕宮

詞詳樂
章門

太常集禮曰國初禮樂之事悉用前代舊工循習
故常遂有用其舊者亦有不用其詞而冒以舊號
者如郊祀先農等樂是也

臣等謹按祭祀志云祀先農降神樂作三成禮樂志則詳列八成未知孰是

三年十月置曲阜宣聖廟登歌樂

先是宣聖五十四代孫左三部照磨思逮言闕里宣聖祖廟釋奠行禮久闕祭服登歌之樂乞命江浙行省製造登歌樂器及祭服以備祭祀中書允其請令江浙製造至是樂器成運赴闕里用之

十一月冬至祀昊天上帝於南郊配以太祖令大樂署運製配位及親祀曲譜舞節翰林撰樂章

皇帝出入中壇黃鍾宮曲二盥洗黃鍾宮曲一升殿
登歌大呂宮曲一酌獻黃鍾宮曲一飲福登歌大呂
宮曲一出入小次黃鍾宮曲一皆無曲名

四年六月時仁宗已卽位武宗耐廟樂奏威成之曲命樂正謝

世寧等編曲譜舞節翰林侍講學士張士觀撰樂章

仁宗皇慶初命太常補撥樂工

二年九月用登歌樂祀睿宗於眞定玉華宮

自是歲用之至延祐七年三月奏罷

玉華宮孝思殿在眞定世祖所立延祐四年始用登

歌樂行三獻禮七年九月勅議玉華宮歲享睿宗登歌大樂太常博士言影堂用太常禮樂非是十月制罷之

臣等謹按史載用樂年分禮樂志與祭祀志互異其停罷之月禮樂志又與英宗紀不合

延祐五年命各路府宣聖廟置雅樂選擇習古樂師教肄生徒

七年三月

時英宗已卽位

冊尊太皇太后用教坊樂

八月仁宗祔廟樂奏歆成之曲命樂正劉璫等編運酌

獻樂譜舞節翰林譔樂章

英宗至治元年正月始以四孟月時享親祀太室備宮縣登歌二舞

祀日有司請行事宮縣樂作思成之曲以黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽作文舞九成止皇帝入門宮縣順成之樂作皇帝詣盥洗位宮縣樂作皇帝升自西階詣諸室裸鬯還版位登歌樂作皇帝降自西階奏請還小次皇帝裸將畢司徒出迎饌俱宮縣樂作奏無射宮嘉成之曲奏請詣盥洗位皇帝出

次宮縣樂作盥洗訖升殿宮縣樂作升自東階登歌
樂作詣太祖室尊彝所詣太祖神位前宮縣樂作奏
開成之曲酌獻訖次詣各室各奏本室之樂酌獻並
如上儀奏請詣飲福位登歌樂作至位登歌釐成之
樂作飲福受胙訖還版位登歌樂作降自西階宮縣
樂作奏請還小次宮縣樂作文舞退武舞進先是皇
帝酌獻訖將至小次亞終獻繼進各如上儀終獻畢
徹籩豆登歌豐成之曲作賜胙訖奏請詣版位皇帝
出次宮縣樂作送神保成之樂作一成止禮畢皇帝

還大次宮縣昌寧之樂作車駕還宮教坊樂鼓吹振作

臣等謹按此後順帝至正六年十月親祀太廟車駕還宮教坊樂振作其餘樂節未詳

二年十月用登歌樂於太廟

以修廟工役未畢妨陳宮縣止用登歌

是月英宗祔廟樂奏獻成之曲

臣等謹按英宗以至治三年八月被弑泰定元年二月祔廟廟樂當作於此時志云是月殊誤

三年十二月

時秦定帝已卽位

顯宗祔廟樂奏德成之曲

文宗天祿二年三月明宗祔廟樂奏永成之曲

臣等謹按文宗紀云天祿二年八月明宗崩十月

祔廟廟樂當作於此時志作三月誤其載宗廟樂

章則繫之天祿二年又自相參錯也

至順元年十月始祀昊天上帝於南郊以太祖皇帝配
備宮縣登歌二舞

祀日皇帝入門宮縣樂作降神樂作天成之曲六成
奏請行事宮縣樂作詣盥洗位升階登歌樂作至壇

上宮縣欽成之樂作還版位登歌樂作降階宮縣樂
作還小次司徒奉饌如常儀皇帝出次宮縣樂作詣
盥洗位升階登歌樂作詣正位酒尊所酌尊宮縣樂
作奏明成之曲詣正位酌獻訖詣配位前宮縣樂作
酌獻訖詣飲福位飲福受胙訖登歌樂作降自午陛
宮縣樂作還小次文舞退武舞進宮縣樂作奏和成
之曲亞終獻行禮如常儀徹籩豆登歌樂作奏寧成
之曲皇帝出次送神樂作天成之曲一成止禮畢還
大次宮縣樂作車駕還宮敎坊樂鼓吹振作

富珠哩翀傳曰文宗親祀天地社稷宗廟翀爲禮儀使竣事上天厯大慶詩三章帝命藏之奎章閣
臣等謹按此後順帝至正三年十月親郊車駕出宮教坊樂鼓吹不作還宮教坊樂鼓吹皆作其餘樂節未詳

順帝元統二年四月奉文宗神主祔太廟行三獻禮樂用宮縣

至正十年九月祭三皇如祭孔子禮翰林譔樂章

先是以江西廉訪使文殊訥建言三皇開天立極功

被萬世京師每歲春秋祀事命太醫官主祭揆禮未
稱請於國子學宣聖廟春秋釋奠於是命太常定儀
式工部範祭器浙江行省製雅樂器復命太常博士
定樂曲名翰林國史院撰樂章十有六曲至是祭儀
樂器俱備以醫籍百四十有八戶充廟戶禮樂生御
藥院大使盧亨素習音律受命教樂工四十有二人
各執其技季秋九月九日蒞事前一日內降御香三
獻官以下公服備大樂儀仗迎香至開天殿虔置其
樂章降神奏成成之曲黃鍾宮三成賓成之曲大呂

角二成顧成之曲太簇徵二成臨成之曲應鍾羽二

成初獻盥洗奏蠲成之曲姑洗宮升殿奏恭成之曲

奠幣奏祇成之曲並南呂宮降殿與升殿同奉俎奏

闕成之曲姑洗宮初獻盥洗升殿並與前同太皞伏

羲氏位酌獻奏闕成之曲炎帝神農氏位酌獻奏闕

成之曲黃帝有熊氏位酌獻奏闕成之曲配位酌獻

奏闕成之曲並南呂宮初獻降殿與前同亞獻奏闕

成之曲姑洗宮終獻同徹豆奏闕成之曲南呂宮送

神奏闕成之曲黃鍾宮望瘞奏闕成之曲姑洗宮

欽定續文獻通考卷一百三

樂考

歷代樂制

明太祖初克金陵立典樂官

明年置雅樂以供郊社之祭

傅維鱗明書樂律志曰明太祖於乙巳九月克金陵立典樂官其明年置雅樂

臣等謹按明太祖克金陵在元順帝至正十六年丙申明書作乙巳殊誤但乙巳距洪武元年戊申

甚近其時大業已定設官製樂理亦宜之若初克金陵一二年恐未遑制作耳

命朝賀罷女樂

時吳元年六月實元至正二十四年也

朱懷吳昭代紀略曰天子升殿女官隨侍女樂引導必起於呂武臨朝而唐元宗襲爲故事至我太祖革去足洗千古之陋

七月選樂舞生設雅樂召學士朱升及范權領之帝親擊石磬試定

先是命選道童俊秀者充樂舞生至是始集太祖御戟門召學士朱升范權引樂舞生入見設雅樂閱試之太祖親擊石磬命升辨五音升不能辨以宮音爲徵音太祖哂其誤因歎曰古者作樂以和民聲格神人而與天地同其和近世儒者鮮知音律之學欲樂和顧不難耶命樂生登歌一曲而罷

張溥國朝經濟錄曰高皇帝定樂時陳樂器於庭召學士朱升等考定帝親拊磬命升辨五音對忤旨怒欲法之起居注熊鼎從容前論解帝曰升自

謂審音顧不辨宮徵何也鼎頓首曰辨石音難蓋自古以來唐虞惟后夔爲能和此書曰於予擊石拊石百獸率舞詩曰旣和且平依我磬聲蓋其難也帝曰卽如是任豎儒治樂樂何由和鼎具言樂之和由人所致人君能致中和則萬物和而樂音和矣帝爲霽威

明書樂律志曰明太祖加意正樂能絕繁音規純淡坐朝歎息力求元聲盡治外治內之心而琴瑟瑟淚絕響廟庭天章手發清籟寤懷亦可謂嘉成

樂其有初勝流戒於舉措者矣獨惜其擊拊寄諸黃冠虛磬審諸俳色而太學不懸之以爲教耳

置太常司

掌祭祀禮樂之事凡樂四等曰九奏

用祀天地

曰八奏

神祇

太歲

曰七奏

大明大社大稷帝王

曰六奏

夜明帝社帝稷宗廟先師

舞二曰文

舞曰武舞樂器不徙陵園之祭無樂

經濟錄曰凡樂有歌有舞歌堂上舞堂下舞皆八佾有文有武其樂曰中和韶樂曰堂下樂曰丹陛樂曰侑食樂曰大樂其雅樂備八音五聲十二律

九奏萬舞之節俗樂有百戲隊舞謳歌之承應祭祀用雅樂太常領之協律郎司樂考協之凡樂淫聲過聲凶聲慢聲若舞失節者皆有糾禁而朝會燕享兼俗樂祇應奉鸞司掌之

八月命協律郎洽謙協樂章聲譜令樂生肄習之

元末有洽謙者知音善鼓瑟以黃冠隱吳山召爲協律郎令協樂章聲譜俾樂生習之

經濟錄曰高皇帝病音樂之未復古也詔尙書詹同陶凱與協律郎洽謙定雅樂而學士宋濂爲樂

章

明史職官志曰太常寺協律郎二人司樂二十人

高岱鴻猷錄曰丙午

至正二十六年

冬建宗廟社稷得洽

謙命製樂謙深明音律今樂器樂舞皆謙所製

九月命於泗州靈璧取石製磬湖州採梓桐製琴瑟

曹昭格古要論曰靈璧石出鳳陽府宿州靈璧縣
在深山中掘之乃見其色黑如漆閒有細白紋如
玉者有臥砂不起峯者亦無岩岫洪武初年取其
石作磬給賜各府文廟其色灰白其聲清逸吉安

南昌府學皆有之

十月考正太廟雅樂

考正四廟

按是時太廟之製德懿熙仁四祖各爲一廟

雅樂命洽謙校定

音律及編鐘編磬等器

十二月置教坊司

掌宴會大樂設大使副使和聲郎左右韶舞左右司樂皆以樂工爲之後改和聲郎爲奉鑾

洪武元年正月卽皇帝位用大樂

臣等謹按此後成祖卽位倉卒其儀不詳仁宗卽

位敎坊司設中和韶樂設而不作但鳴鐘鼓鳴鞭
蓋以大喪徹樂也宣宗以後儲宮嗣立者並同世
宗入承大統亦然

立皇后用大樂女樂

立皇太子用大樂

二月親祭大社太稷用樂舞

迎神奏廣和之曲奠玉帛奏肅和之曲進俎奏凝和
之曲初獻奏壽和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲
文德之舞終獻奏熙和之曲文德之舞徹豆奏雍和

之曲送神奏安和之曲望瘞奏時和之曲 凡祭社稷禮畢皇帝至社稷門裏升輅教坊司俳長唱作樂本司官一員奏樂奏神歡之曲導至午門裏樂止凡用領樂官五員俳長四人各色色長十六人樂工二撥每撥一百二人歌工十二人

臣等謹按是時用異壇同壝之制其樂章亞獻終獻皆奏豫和之曲至十年改建社稷爲一壇罷句龍棄配位以仁祖配享十一年乃更撰合祭太社稷樂章終獻奏熙和之曲

四月祫享太廟用樂舞

迎神太和之曲奏冊寶熙和之曲

時享不用

進俎凝和之

曲

時享不用

初獻壽和之曲武功之舞亞獻豫和之曲終

獻熙和之曲俱文德之舞徹豆雍和之曲送神安和

之曲初獻則德懿熙仁各奏樂舞亞終獻則四廟共

之至二十一年更定其初獻台奏餘並同 凡享太

廟禮畢皇帝至廟街門裏升輦教坊司佾長唱作樂

本司官一員奏樂奏敬祖宗之曲導至午門裏樂止

凡用領樂官五員佾長十人各色色長四十人樂工

四撥每撥一百八人歌工十二人

王圻續通考曰朝享太廟諸樂章詔梁寅等分爲之

臣等謹按樂章有奉冊寶之曲蓋正月卽位後卽詣太廟追尊四代奉上玉寶玉冊樂章當是此時所定故有此曲至時享則無所用耳

又按明代二舞先武後文蓋主以征伐得天下則先奏武之說

閏七月詔定軍禮用樂

親征爲首遣將次之方出師有禡祭之禮及還有受降奏凱獻俘論功行賞之禮各有樂節

八月遣官釋奠於先師孔子用大成登歌樂

臣等謹按是時尙用大成登歌舊樂故實錄不著樂曲名至六年始定樂章也

九月定皇太子親王朝儀樂節

十一月冬至始祀昊天上帝於圓丘樂舞之制與太廟同御殿行慶成禮兼用中和韶樂堂下樂

迎神奏中和之曲升壇奏肅和之曲進俎奏凝和之

曲行初獻禮奏壽和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲終獻奏熙和之曲俱文德之舞徹豆奏雍和之曲送神奏安和之曲望燎奏時和之曲凡大祀天地

禮畢駕起輦教坊司色長一人唱作樂奉鑾一員唱

樂奏神歡之曲駕至奉天門堂下樂作至奉天殿樂

止按此下卽行慶成禮升殿色長唱作樂奉鑾舉麾唱樂奏聖

安之曲中和韶樂作禮畢奉鑾舉麾唱樂奏定安之

曲按樂奏聖安定安則此儀當亦後來所定中和韶樂作駕興凡用領樂

官五員佻長四人協同佻長辦事色長十二人各色

色長八十四人樂工十八撥第一撥一百八人第二
撥至十七撥每撥不等大約二三十人歌工每撥十
二人

定皇太子冠禮樂節

凡東宮冠禮畢宴用七奏樂領樂官四員佻長二人
色長四人歌章拍板樂工四人樂工十人

臣等謹按永樂九年定皇太孫冠禮其樂節略同
十二月定皇太子親王婚禮備樂

臣等謹按納采之禮殿庭之樂皆設而不作鼓吹

導引亦無振作之文此外行禮都無樂節豈遵古
婚禮不用樂之制耶至二十六年重定諸王婚禮
則用樂矣成化中定皇太子納妃儀亦作樂也

立旗纛廟祭用教坊樂

臣等謹按會典及儀衛志是年定大駕鹵簿內樂
器之制

二年正月丙申朔御殿受賀大宴兼用大樂細樂舞隊
凡冬至聖節朝會宴享皆同

臣等謹按以上朝儀係元年九月所定禮志所謂

與登極儀略相仿者也二年正旦爲元會之始

元年

正旦後始
卽帝位也

自當用之至樂志所載三大節大朝賀

用樂

三年定

與會典正旦冬至朝賀儀

二十六年定

及禮

志大朝儀

與會典同當卽
二十六年所定

不同蓋屢經更定故記

述不免參差也

皇后受命婦朝於坤寧宮賜宴用女樂

中宮受朝儀洪武元年定至二十六年重定樂章天

香鳳韶之曲

職官志曰女官六局其一尙儀局領司四其一司

樂司樂四人典樂四人女史二人掌音樂之事
會典曰凡慶賀皇太后聖節女樂奉鑾等官妻五
人提調女樂四人歌章二十四人奏樂一百一十
五人慶賀中宮女樂同

定分祀天神地祇之禮用雅樂

臣等謹按樂志洪武二年分祀天神地祇樂章迎
天神地祇中和之曲各一奠帛以後詞並同朝日
會典迎神一曲則刪併兩曲之詞蓋後改合祀時
所定也樂志亦有合祀天神地祇迎神保和一曲

其詞又與會典小異至合祀之制樂志屬之洪武
六年大政記禮志則云三年會典又載二十六年
初定儀其說彼此參錯後嘉靖九年復令分祀迎
神各撰一曲亦名保和餘曲仍舊

二月遣官祭馬神用時樂 躬享先農撰樂章

迎神奠帛並奏永和之曲進俎奏雍和之曲初獻亞
獻終獻並奏壽和之曲徹饌送神並奏永和之曲望
瘞奏太和之曲

五月夏至祭皇地祇於方丘樂舞與圜丘同

樂曲同圖丘曲詞各異易望燎曰望瘞二舞亦同圖
丘

臣等謹按圖丘方丘樂章皆翰林學士朱升等所
撰帝以其文過深而詞藻麗至八年遂親製易之
九月定蕃王蕃使朝貢賜宴禮兼用大樂細樂舞隊

凡蕃王來朝禮部尙書奉旨卽會同館宴勞酒行作
樂朝見之日皇帝御奉天殿大樂鼓吹振作 擇日
錫宴於謹身殿和聲郎陳大樂細樂舞隊於殿之南
楹皇帝升座大樂鼓吹振作皇太子諸王及蕃王各

就坐文武官及蕃王從官各以次就坐斟酒細樂作
奏太清之曲酒再行細樂作奏感皇恩之曲供食大
樂作酒三行細樂作奏賀聖朝之曲進食大樂作凡
五進食皆如之酒四行細樂作奏普天樂之曲進食
酒五行細樂作舞諸國來朝之舞進食酒六行細樂
作奏朝天子之曲進食酒七行細樂作奏醉太平之
曲舞長生隊之舞宴畢皇帝興樂作皇太子諸王侍
從還宮東宮宴蕃王和聲郎陳樂如謹身殿儀或宰
相請旨宴勞於中書省教坊司陳樂酒七行食五品

作樂雜陳諸戲都督府御史臺宴如之

會典曰凡四夷人朝貢到京例於會同館設宴教坊司承應

命考宮縣樂制詔有司訪求能通音律者送京師

十月賜高麗國王樂器

三年二月朝日東郊用樂舞

迎神奏熙和之曲奠玉帛奏保和之曲初獻奏安和之曲武功之舞亞獻奏中和之曲終獻奏肅和之曲俱文德之舞徹豆奏凝和之曲送神奏壽和之曲望

燎奏豫和之曲

四月定冊封親王樂節

七月定朔望升殿百官朝參禮用堂下樂

凡朔望並歲首半月太常寺奏祭祀升殿俱用堂下
樂凡每日常朝樂工二十人於午門外御道兩旁侍
立

八月禮部尙書陶凱請進膳用樂不許

凱等言古者人君進膳日舉樂今擬上御謹身殿早
膳教坊司官奏樂御東西耳房及兩廡進膳則免樂

帝曰古之帝王德隆治洽熙然太和日一舉樂似未爲過今天下雖定人民未蘇將士尙在暴露朕宵旰憂勤之不暇而可自爲逸樂哉俟大兵凱還士卒無戰伐之勞人民罷轉輸之苦然後以樂侑膳未晚也

臣等謹按永樂初年成祖亦嘗謂夏原吉曰古者民無菜色然後天子食日舉以樂朕爲天子誠使四海皆給足雖不盛饌以樂侑食未嘗不樂

夕月西郊用樂舞同朝日

迎神改奏凝和之曲奠帛以下與朝日同曲詞各異

臣等謹按樂志樂章止載別撰凝和一曲餘並同朝日無各異之詞其說前後互異

又按樂志是時附祭周天星辰故迎神曲云太陰夜明以及星辰後星辰別祀改以及星辰句爲惟

德孔神

定宗廟四時及歲除五祭用樂之制

先是四祖各爲一廟其四時之祭元年定以四孟月及歲除凡五享二年改用清明端午中元冬至至是仍用四孟月孟春特享於各廟各具禮樂餘俱各享

於德祖廟初獻各奏本廟樂餘同奏德廟樂至九年
改建太廟同堂異室於是四時歲除五祭俱行合享
之禮奏德廟樂罷特享禮及各廟樂

九月詔諭禮部別祭周天星辰用樂舞如朝日夕月

帝謂中書省臣日月皆專壇祭而星辰乃祔祭于月
壇非禮也禮部請朝日夕月仍以春秋分祭星辰則
於天壽節前三日從之明年九月帝乃躬祀周天星
辰迎神奏凝和之曲奠帛初獻俱奏保和之曲武功
之舞亞獻奏中和之曲終獻奏肅和之曲俱文德之

舞徹豆奏豫和之曲送神望燎俱奏雍和之曲

定朝會宴享樂舞之數

朝賀樂 是日和聲郎先陳樂于丹墀百官拜位之
南北向駕將出仗動和聲郎舉麾唱奏飛龍引之曲
帝升座樂止偃麾百官拜奏風雲會之曲拜畢樂止
丞相上殿致詞奏慶皇都之樂致詞畢復位樂止百
官又拜奏喜昇平之樂拜畢樂止駕興奏賀聖明之
樂還宮樂止 宴享樂 凡宴會用九奏三舞駕將
出仗動大樂作陞座樂止進第一爵和聲郎舉麾唱

奏起臨濠之曲引樂二人引歌工樂工詣酒案前北向重行立定奏畢偃麾押樂引眾工退第二奏開太平之曲第三奏安建業之曲第四奏削羣雄之曲第五奏平幽都之曲第六奏撫四夷之曲第七奏定封賞之曲第八奏大一統之曲第九奏守承平之曲其進退皆如前儀進第一次膳和聲郎舉麾唱奏飛龍引之曲食畢樂止偃麾第三奏風雲會之樂第三奏慶皇都之樂第四奏平定天下之樂第五奏賀聖明之樂第六奏撫安四夷之舞第七奏九重歡之樂第

八奏車書會同之舞第九奏萬年春之樂其作止亦與前同九奏三舞既畢駕興大樂振作入宮樂止和聲郎執麾引眾工以次出

臣等謹按實錄及樂志九奏樂曲皆按月律前三

奏和緩後四奏壯烈後二奏舒長起臨濠之曲名

飛龍引

王圻續通考注曰醉花陰

按此則前所

龍引第一至萬年春第九豈同物而異名耶

開太平之曲名風雲會

續

考注曰

安建業之曲名慶皇都

續通考注曰蝶戀花

削羣雄

之曲名喜昇平

續通考注曰秦樓月

按前所載第四奏第六奏第八奏係用三舞

故九奏中獨此三奏曲名不合未知何緣參錯平幽都之曲名賀聖明續通

考注曰鷓鴣天撫四夷之曲名龍池宴續通考注曰人月圓定封賞

之曲名九重歡續通考注曰柳梢青大一統之曲名鳳凰吟

續通考注守承平之曲名萬年春續通考注曰百字令其十

二月按律樂歌正月太簇本宮黃鍾商俗名大石

其曲爲萬年春二月夾鍾本宮夾鍾宮俗名中呂

其曲爲玉街行三月姑洗本宮太簇商俗名大石

其曲爲賀聖明四月仲呂本宮無射徵俗名黃鍾

正徵其曲爲喜昇平五月蕤賓本宮姑洗商俗名

中管雙調其曲爲樂清朝六月林鍾本宮夾鍾角
俗名中呂角其曲爲慶皇都七月夷則本宮南呂
商俗名中管商角其曲爲永太平八月南呂本宮
南呂宮俗名中管仙呂其曲爲鳳凰吟九月無射
本宮無射宮俗名黃鍾其曲爲飛龍引十月應鍾
本宮姑洗徵俗名中呂正徵其曲爲龍池宴十一
月黃鍾本宮夷則角俗名仙呂角其曲爲金門樂
十二月大呂本宮大呂宮俗名高宮其曲爲風雲
會右十二曲按月令第一奏之其武舞曲名清海

宇文舞曲名泰階平四夷舞曲其一小將軍其二
殿前歡其三慶新年其四過門子

會典曰凡聖節冬至正旦行朝賀禮俱用中和韶

樂兼用堂下樂凡大祀慶成聖節冬至正旦大宴

俱用丹陛樂侑食樂

按此據會典禮部云云工部大樂制度作方響四板四杖

鼓三十六尙有大鼓二

修大明集禮成著樂律之義

其書以吉凶軍賓嘉冠服車輅儀仗鹵簿字學樂律
爲綱樂之目有三日鍾律曰雅樂曰俗樂

立齋間錄曰太祖於開國之初開禮樂二局徵天下耆儒宿學分局以講究禮典樂律當時集成有大明集禮而樂未有全書

是年定皇帝加元服儀用堂下樂

定教坊司冠服

定中宮女樂冠服

四年正月享太廟命中書省給樂生錢人二千四百舞生半之

二月詔太常司凡祭配享之位不用祝文不別奏樂

六月吏部尙書詹同禮部尙書陶凱進宴享九奏樂章
其曲一曰本太初二曰仰大明三曰民初生四曰品
物亨五曰御六龍六曰泰階平七曰君德成八曰聖
道成九曰樂清寧帝命協音律者歌之謂侍臣曰禮
以導敬樂以宣和不敬不和何以爲治元時古樂俱
廢惟淫詞豔曲更唱迭和甚者以古先帝王祀典神
祇飾爲隊舞諧戲殿廷殊非所以導中和崇治體也
今所製樂章頗協音律有和平廣大之意自今一切
流俗諛譎淫褻之樂悉屏去之

明史陶凱傳曰帝嘗厭前代樂章多諛詞或未雅
馴命凱與詹同更撰甚稱旨

臣等謹按王圻續通考云是時擬朝會樂章凡二
十六首升座泰安之曲一首公卿入門治安之曲
一首上壽壽安之曲二首舉酒嘉禾之曲一首卿
雲之曲一首紫蓋之曲一首彤旗之曲一首神芝
之曲一首武功之舞二首六成六首文德之舞二
首六成六首還宮一首以上俱
顧祿撰而樂志不載當是
擬而不用耶實錄亦未之見

七月占城國王奉表求賜樂器樂人不許

表言爲安南侵擾求賜以兵器樂器樂人使知爲聲教所被輸貢之地不敢欺凌帝命中書省移咨國王云已令安南罷兵至所請樂器樂人在聲律雖無中外之殊而語音有華夷之異難以發遣若爾國能習中國華言可教以音律者選擇數人赴京習之

外國傳曰洪武四年占城國王阿達阿者表請賜樂器樂人帝命禮部諭以爾國有曉華言者其選擇以來當令肄習

十月定齋郎樂舞生冠服之制

六年八月學士承旨詹同等上孔廟樂章

先是四年禮部奏定儀物樂生六十人舞生四十八人引舞二人凡一百一十人禮部請選京民之秀者充樂舞生帝曰樂舞乃學者事况釋奠所以崇師宜擇國子生及公卿子弟在學者豫教肄之初宋釋奠用大成登歌樂元擬易之未用仍用舊樂國初亦因之本年六月始命更製樂章至是詹同樂韶鳳等製成上之送神奏咸和奠帛奏寧和初獻奏安和亞獻

終獻奏景和徹饌送神奏咸和

傅維鱗明書樂律志曰時更定孔廟樂章而樂舞仍用道流帝曰孔廟不可雜以道流選都人俊秀子弟肄之先是祀享皆用元樂登歌至是始更

九月鑄太和鐘成

是年定諸王來朝樂節

七年二月衍聖公孔希學言樂器不備乞令有司修治從之

實錄曰先聖廟庭自兵後日就圯壞希學力修葺

之禮器禮服樂舞儀式以次備舉

明史儒林傳曰希學言先聖廟堂廊廡圯壞祭器樂器法服不備乞命有司修治從之十四年卒十七年子訥襲封命禮官以教坊樂導送至國學後宣德四年衍聖公孔彥緒復奏闕里雅樂及樂舞生冠服敝壞詔所司修治

三月鑄奉先殿鐘成

八月躬祀歷代帝王廟御製樂章

迎神奏雍和之曲奠帛初獻俱奏保和之曲武功之

舞亞獻奏中和之曲終獻奏肅和之曲俱文德之舞
徹豆奏凝和之曲送神奏壽和之曲望瘞奏豫和之
曲

朱國禎大政記曰京師歷代帝王廟成御製樂章
迎神初獻亞獻終獻送神著爲式

九月翰林院奏進回鑾樂歌

先是帝以祭祀還宮宜用樂舞生前導遂命翰林儒
臣撰樂章以致敬慎鑒戒之意諭之曰古人詩歌樂
曲皆寓諷諫之意後世樂章惟聞頌美無復古意矣

常聞諷諫則使人惕然有警若頌美之詞使人聞之意怠而自恃自恃者日驕自警者日強朕意如此卿等其撰述毋有所避至是儒臣上所撰神降祥神貺按王圻續通考及春明夢餘錄貺誤作祝今照樂志改正然據樂韶鳳傳又作神貺惠酣酒色荒禽荒諸曲凡三十九章曰回鑾樂歌其詞皆存規諫其樂舞分爲八隊隊皆八人帝命禮部付樂工肄習之

樂志曰太祖時樂章之鄙陋者命儒臣易其詞嘗諭禮臣曰古樂之詩章和而正後世之詩章淫以

金史卷之四十二 樂一 十二
三
誇故一切諛詞豔曲皆棄不取嘗命儒臣撰回鑾
樂歌皆寓諷諫之意然當時作者惟務明達易曉
非能如漢晉間詩歌鏗鏘雅健可錄而誦也殿中
韶樂其詞出於教坊俳優多乖雅道十二月樂歌
按月律以奏及進膳迎膳等曲皆用樂府小令雜
劇爲娛戲流俗諛譏淫哇不雅太祖所欲屏者顧
反設之殿陛間不爲怪也

八年二月定頒詔諸蕃國儀用堂下樂及大樂蕃國迎
詔用鼓樂

九年正月定王國樂制

七月定公主婚禮樂節

十年六月潞州長子縣稅課局大使康有孚請興禮樂
有孚上言三事其一曰學校乃風化之源兵興以來
因而廢弛聖朝雖已興舉春秋二祭未復舊規樂器
散失致使新學小生未聞禮樂節奏宜勅儒臣考究
禮文頒降天下有司卽爲製備樂器使生徒肄習庶
幾一代之禮樂明備而後進之士得以養其德性帝
嘉納之

十二年正月合祀天地於南郊大祀殿御製歌九章
前年合祀奉天殿帝親製祝文謂人君事天地猶父
母不宜異處遂定每歲合祀於孟春爲永制至是始
合祀於大祀殿帝新作大祀文並歌九章

明書樂律志曰先是帝郊祀多風雨因覽京房災
異之說乃定合祀樂既奏草木不搖卿雲縹緲帝
悅特作詩十一章以紀之

臣等謹按樂志洪武十二年合祀天地樂章止載
迎神中和奠玉帛肅和二曲進俎以後並同八年

園丘詞八年園丘詞本係御製則是年但改撰二章非別製九章也然樂志亦不言御製

二月建神樂觀

帝以道家者流務爲清淨祭祀皆用以執事宜有以居之乃命建神樂觀於郊祀壇西至十二月觀成命道士周元初領觀事以樂舞生居之帝親製文立碑誌其事其樂舞生每歲所給米麥衣布及時節賚予之數具刻於碑陰

職官志曰神樂觀掌樂舞以備大祀天地神祇及

宗廟社稷之祭隸太常寺與道錄司無統屬

祝允明前聞記曰高皇帝敬天事神至於禮樂末節罔不究心以樂生不娶顓潔特創神樂觀居之俾從黃冠之列贍給優厚所轄錢糧例不刷卷曰要他事神明底人不要與他計較常膳之外復益其內若干曰無使饑寒亂性諸武舞執干盾之屬後易楮甲繪兵其上防微之意又因以見焉

春明夢餘錄曰神樂觀在天壇內之西設提點知觀教習樂舞生內有太和殿遇祭則先期演樂於

此

十三年五月諭禮部慎擇樂舞生

帝諭禮部曰樂舞生所以享天地祖宗而致感格之道也凡樂舞生必慎擇其人若有過及疾病者放歸爲民諸在王府者亦然至十一月詔公侯及諸武臣子弟凡百一十九人習樂舞以供祀事十七年九月命各王府樂舞生俱於所在儒學生員內選用仍命神樂觀選樂舞生五人往教習之

九月聖壽節始御前殿受賀大宴後殿行禮用樂與正

旦冬至同

前固卻不舉自後歲以爲常

十四年四月重鑄朝鐘以少牢享司鐘之神

明書樂律志曰復鑄京師禁鐘懸于城北之高閣
命欽天監官之有罪者守之嚴晨夜

臣等謹按前十一年正月朔早朝殿上金鐘始叩
忽斷爲二至是復重鑄焉

十五年正月朔宴羣臣於謹身殿始用九奏侑食樂章
初帝命儒臣重製九奏侑食樂章至是大宴始用之

大宴樂 光祿官詣御前進第一爵奏炎精開運

之曲進第二爵奏皇風之曲光祿官進湯鼓吹響節

會典大駕鹵簿有響節十二對其制貼金攢竹竿帶鐵條共長一丈二寸五分內鐵條至頂長一尺二寸五分貫銅錢十二黃羅爲衣籠之銷金爲飾升龍雲文頂以木爲之用貼金其銅錢文天下太平前

導至殿外鼓吹止武舞入奏平定天下之舞舞畢出

進第三爵奏眷皇明之曲四夷舞入奏撫安四夷之

舞舞畢出進第四爵奏天道傳之曲文舞入奏車書

會同之舞舞畢出進第五爵奏振皇綱之曲奏百戲

承應舞畢出進第六爵奏金陵之曲奏八蠻獻寶承

應舞畢出進第七爵奏長楊之曲奏採蓮隊子承應
進第八爵奏芳醴之曲奏魚躍於淵承應舞畢出進
第九爵奏駕六龍之曲奏百花隊舞承應舞畢出

殿內侑食樂 一奏炎精開運之曲二奏皇風之曲

奏平定天下之舞樂章清海宇三奏眷皇明之曲奏
撫安四夷之舞樂章小將軍殿前歡慶新年過門子

四奏天道傳之曲奏車書會同之舞樂章泰階平五

奏振皇綱之曲奏百戲承應六奏金陵之曲奏百戲

承應

按此下所奏承應樂舞與大宴儀所載不同

七奏長楊之曲奏百戲

承應八奏芳醴之曲奏隊舞承應九奏駕六龍之曲

奏隊舞承應進膳樂樂章水龍吟太平清樂

按此亦大宴儀

所未載

樂章太清歌上清歌開天門陞座還宮樂章萬

歲樂百官行禮樂章朝天子迎膳樂樂章水龍吟

臣

等謹按樂志云宴享之曲後凡再更四年所定

曰本太初云云詹同陶凱所製十五年所定曰炎

精開運云云不知何人所撰王圻續通考謂此亦

四年陶凱所進誤也

命禮部製大成樂器頒天下儒學

勅曰天下學校通祀先師孔子而樂器未備無以昭其聲容感乎神明實典禮之缺也爾禮部其同工部命曉音律之人集工製之然禮樂國之盛典必貴協和毋圖速成有乖制作尋又諭禮部曰近命製大成樂器將以頒行天下學校俾諸生習之以祀孔子朕思古人之樂所以防民欲後世之樂所以縱民欲其故何也古樂之詩章和而正後世之歌詞淫以夸古之律呂協天地自然之氣後之律呂出人爲習巧之私天時與地氣不審人聲與樂音不比故雖以古之

詩章用古之器數亦乖戾而不合凌犯而不倫矣手
擊之而不得於心口歌之而非出於志人與樂判然
爲二而欲以動天地感鬼神豈不難哉然其流已久
救之甚難卿等宜究心於此俾樂成而頌之諸生得
以肄習庶幾可以復古人之意至二十六年正月始
以大成樂器頒天下府學令州縣學如府式製造以
祀孔子

朱載堉律呂精義曰宋大晟樂方士魏漢津所造
取徽宗指寸爲律朱子所謂崇宣之季姦諛之會

黥涅之餘不足以語天地之和指漢津而言也其樂器等汴京破沒入金改名大和金亡入元改名大成元亡樂歸於我國初斟酌元樂用之雖更製章造器而未嘗累黍驗律現今太常雅樂及天下學宮所謂大成樂者蓋漢津之律也夫漢津之杜撰自不能服宋人之心而金元以來反遵用之無敢議其失者理不可曉

又曰古之樂舞蓋有二義一者以之治己一者以之事人以之治己者虞書所謂直溫寬栗無虐無

傲言志永言依永和聲八音克諧神人以和是也
以之事人者虞書所謂戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠
祖考來格是也漢制卑者之子不得舞宗廟之酎
取品官之適子以爲舞人隋制雖不古若尙存古
意於萬一焉由唐而宋而元則失之益遠徽宗大
觀之詔尤不足取也考其祀享樂舞所用無非市
井之人屠沽之子素不知歌舞者爲之其何以格
神明移風俗乎惟我聖朝詔頒大成樂於天下學
官使儒者肄習之治已事人二義兼備惜乎當時

臣工或者不能仰承德意未免虛應故事而已

十八年正月定王國祭祀慶賀等樂節

祭社稷樂 迎神典樂舉麾樂奏廣清之曲行初獻

禮樂奏壽清之曲武功之舞行亞獻禮樂奏豫清之

曲文德之舞行終獻禮樂奏熙清之曲文德之舞徹

饌樂奏雍清之曲送神樂奏安清之曲望瘞樂奏時

清之曲 祭山川樂 與社稷同但改望瘞爲望燎

及樂歌不同 祭旗燾樂 與山川同但樂用大樂

祭五祀樂 遣官行三獻禮用大樂 筵宴樂

進第一爵樂作奏喜千春之曲色長跪啟承應畢

以下

六奏

進第二爵奏永南山之曲進湯鼓吹響節前導

至殿外進第三爵奏桂枝香之曲進第四爵奏初春

曉之曲進第五爵奏乾坤泰之曲進第六爵奏昌運

頌之曲進第七爵奏泰道開之曲

大宴七爵常宴五爵儀同

臣等謹按七奏色長皆跪啟承應而不三何等承

應據東宮宴樂俱奏百戲承應此所奏曲與東宮

同當亦奏百戲承應耶又東宮宴饗儀會典禮志

俱不載觀王國樂曲並同太抵禮儀亦相仿也

金定樂之唐通志卷一百三
三
十九年十二月河南府盧氏縣主簿徐存義請修雅樂
存義言唐虞之世命夔典樂用之朝廷奏之郊廟則
天神格人鬼享其美莫大焉自周之末鄭衛淫哇之
音厯代因之未能復古宜修明雅樂以成一代之盛
典倡優俗樂不可復用書奏帝嘉納之

二十六年正月重定諸王公主婚禮用樂之制

凡諸王公主婚嫁教坊司用六樂前導

六月重定朝賀傳制頒詔頒厯迎春等用樂之制

慶賀升殿樂章聖安之曲公卿入門樂章治安之曲

後不
用 百官行禮樂章萬歲樂朝天子還宮樂章定安
之曲傳制樂與朝賀同樂章典祀之曲

二十九年八月重定諸王見東宮樂節

時建文爲皇太孫諸王皆尊屬故重定此禮詳見禮
考

欽定續文獻通考卷一百三

浙江書局刻

高念曾恭校

許郊恭校

姚烺恭校

欽定續文獻通考卷一百四

樂考

歷代樂制

建文四年七月

時成祖已卽位

賜谷王穗樂七奏

賞其開金川門迎駕之功也至九月命齊王榑復國
青州亦賜以樂人

臣等謹按永樂實錄云十四年七月蜀王椿密奏
谷王穗謀不軌言選壯士習音樂擬獻於朝供應
殿廷以圖間隙明史谷王穗傳云穗謀於元夕獻

金史卷之八十四 禮志一
燈選壯士教之音樂同入禁中伺隙爲變夫賜樂
固所以賞功然此何等功也尤而效之者乃卽欲
假樂以發難所謂君以此始亦以此終者耶禮樂
之用於是乎掃地矣

賜諸王樂戶

勅禮部曰昔太祖封建諸王其儀制服用俱有定制
樂工二十七戶原就各王境內撥賜便於供應今諸
王未有樂戶者如例賜之有者仍舊不足者補之

賜靖江王樂

禮部言今造靖江王府祭祀樂器視親王宜有降殺然舞佾諸王六不可減其琴笙及歌工請殺以兩從之

成祖永樂元年二月耕藉田重定耕藉樂節

六月改上高皇帝高皇后尊諡用樂

進高皇帝實錄升殿用樂

會典曰凡進實錄俱用中和韶樂兼用堂下樂進後例於禮部設宴教坊司承應

九月命侍臣作宗廟樂章

帝謂侍臣曰皇考功德隆盛宗廟樂章未有稱述朕甚愧焉其議爲之因曰漢高帝作大風歌武帝作秋風辭二君文采皆有可觀當時儒臣亦不乏人乃制作不能如古惜也朕有意稽古禮文之事爾等其博求精度用稱朕懷

王圻續通考曰永樂元年九月成祖詔學士王景等擬撰樂章竟未施行凡舞用

此處疑有脫誤習於郊壇

武舞服左袖上書除暴安民四字

又曰永樂中命王景擬朝會樂章凡十二首天命

有德之舞

詞無

嘉禾進野繭成騶虞獻神龜呈黃河

清四夷來明德新民之舞有嘉禾同穎慶雲成彩

龍馬來廷甘露降祥四夷來賓

臣

等謹按是時命擬撰樂章意祭祀朝會皆有之

特宗廟樂章不傳所傳者朝會十二首而仍未施

用耳天命有德明德新民二舞一有詞在十二首

之內一無詞在十二首之外標目相配而詞曲偏

枯且一舞似分領數曲然又多寡不均曲名亦仿

彿相對而皆以嘉禾始以四夷終其時祥瑞甚多

鋪張不盡乃寒儉重複如此此皆不可解也續考
後一條及明書樂律志俱不著擬撰年月前一條
則云元年九月查野繭騶虞等瑞多在永樂初然
元年亦尙寥寥若嘉禾至七年始見龍馬則十八
年始進大抵擬撰亦在十八年與重定宴享樂舞
同時也明德新民舞未用天命有德舞則十八年
重定宴樂用之有曲二章載在樂志豈卽是時所
撰緣已見施用故不列於此處耶

二年三月策試貢士定傳臚儀用中和韶樂兼堂下樂

帝御奉天殿試禮部選中舉人傳臚曰升殿奏樂奏聖安之曲禮畢奏樂奏定安之曲駕還宮後三日進士上表謝恩升殿奏樂奏聖安之曲禮畢奏樂奏定安之曲駕還宮

周王橚進佾舞及頌九章

臣等謹按明書樂律志云永樂二年三月周王岐於鈞州獲騶虞獻之進頌九章協之律呂舞以八佾朱國禎大政記云是年三月周王進佾舞及頌九章九月周王來朝獻騶虞羣臣表賀明史周定

王肅傳云建文時錮之京師永樂元年正月詔歸其舊封獻頌九章及佾舞明年來朝獻騶虞一事而三說互異

三年六月朝鮮請頒樂器從之

朝鮮國王李芳遠奏洪武中蒙賜廟社樂器年久損敝乞再頒賜帝命工部製樂器賜之禮部言樂器原賜編鐘編磬各十六琴瑟笙簫各二今議琴簫各倍之庶協和音律從之明年十二月朝鮮國遣使貢馬三十六匹謝賜樂器至嘉靖三十一年十二月朝鮮

國王李峘以洪武永樂閒所賜樂器敝壞奏請更易并求律管仍乞遣樂官赴京校習許之

倪謙朝鮮紀事曰景泰元年使高麗行冊封禮謁成均館宣聖廟其春秋丁祭俱用朝廷頒降雅樂五年六月治北平祀典壇宇及祭器樂器

十七年七月御製佛曲成頒賜

明史文苑傳曰永樂中帝頒佛曲於塞外命侍講王洪爲文逡巡不應詔爲同列所排不復進用

更定宴饗樂舞

金史卷之八十二 禮志一
凡立春元宵四月八端午重陽臘八等節永樂間俱
於奉天門通賜百官宴用樂其後賜宴曰早朝畢駕
還宮百官出宴於午門外不用樂

樂志曰永樂十八年更定宴饗樂舞奏曲膚淺舞
曲益下俚

二十年五月親征阿魯臺製平虜三曲俾將士歌之以
自勵

至二十二年五月復征阿魯臺駐蹕清平鎮宴隨征
文武大臣命內侍歌太祖御製詞五章因舉爵諭諸

世次北院大王達魯 北面林牙哈瑠 定武節度

仙童 西北招討使托卜嘉 開遠節度穆濟 表缺從本

傳增 又太祖從姪不知所出者裕悅羅卜科 羅卜

科子西平郡王賢適 賢適子大同節度觀音 從適傳

臣等謹按皇子表有瑪魯皇族表無豈早卒未成

房分耶羅卜科賢適皇族表不屬之孟仲兩房而

特標曰太祖從姪不知所出或者爲瑪魯之後未

可知也表列烏哲爲第五世唐古爲第六世瑠嘉

努八世孟簡九世考列傳唐古爲烏哲子瑠嘉努

爲烏哲四世孫則二人固非中間止隔一世者矣
今皆據傳改正

德祖系

德祖六子據皇族表當是七子太祖居長餘五人據皇族表當是六人一

世埒克左大相達喇許王伊德實明王安圖南府宰

相蘇又有托音耶達雅克傳曰季父房之後四世祖托音太祖異母弟也以上所

傳並爲橫帳季父房 二世埒克子薩布中京留守

巴哩 伊德實子瑠格布格和科里希斯 安圖子

察克 三世達喇孫鎮國節度和卓 伊德實孫中

與之

四年五月行在禮部條具王國用樂事宜

先是三月江西新建縣儒學教諭王來言寧王府每年祭祀社稷山川取府縣學生員習樂舞供祀今生員有定額以供應王府祭祀預先演習動經旬月有妨學業宜令於附近道觀選道童充用命行在禮部議從其言如選不及數則於本府軍士餘丁內選端謹者從之命各王府皆准此例至是行在禮部以鄭王襄王荆王淮王梁王之國條具合行事宜以聞一

諸國教祭祀樂舞者例於北京神樂觀選樂舞生五人所用樂舞生選本處道士道童不足則選軍餘充之一諸國應用樂工二十七戶今隨侍去者不足則於所司樂戶內選精通樂藝之人充用從之

五年六月命行在工部造天地壇樂器

以太常言歲久多敝故也明年三月行在工部奏今造北京天地壇等及鐘鼓司教坊司樂器衣服工力不足欲於浙江等布政司及直隸蘇松等府匠丁多者量選赴京供役事畢遣歸從之

六年九月准例給樂舞生等淨衣布帛

行在工部奏明年春郊祀其登壇樂舞生及執事人例應給賜淨衣布帛帝曰此祖宗嚴祀神明之意速行之

英宗正統元年十二月命秦府等府典樂吳從達等五員於神樂觀教樂舞生演樂

臣等謹按王國賜樂之始例選神樂觀樂舞生五人往教習之誠以其精習有素也今乃反取王國之樂官以教習神樂觀乎觀御史閻肅奏臣前至

天地壇內其樂舞生賣酒市肉宛成賈區往來驢

馬喧雜無復禁忌

景泰七年十一月

則清淨顓潔之意蕩

然而肄習之疎繆可知矣又太常寺卿徐初奏本

寺神樂觀樂舞生朱崇妙等或戀俗私逃或搆訟

求脫役乞如永樂中樂舞生牛復例謫令戍邊以

爲將來之戒

正統四年七月

意所云贍給優厚者必日漸

腴削是以多有去志而勉強供役者皆不復專心

肄習蓋其廢弛固自有由也至代王仕壘奏先蒙

給賜樂器之類缺樂師教習乞賜通音律樂舞生

一人至府教習以供祭祀俟諳曉之日仍舊送還
正統十四年二月則神樂觀之往王國教習者猶或有人
然必特奏始遣又可見舊例不行久矣

四年正月賜幹拉達達汗樂器

時幹拉使來通好遣使賚勅及禮物賜之內有楸木
面烏木裏琵琶一花梨木和必斯一鞭鼓喇吧號笛
各一至六年正月又賜汗筌篥和必斯三絃各一副
賜其太師淮王額森琵琶七年正月又賜汗花梨紫
檀木琵琶三絃等樂器九年正月又賜汗及額森樂

器十四年正月又賜汗樂器九月帝北狩郕王因幹
拉使回致書達達汗給琵琶箏等物亦賜額森以琵
琶箏十一月上皇在其營額森每宰馬設宴額森奉
上皇酒自彈和必斯唱曲景泰元年七月額森設宴
奉餞上皇自彈琵琶令妻妾奉酒三年十一月額森
奏求樂器給之天順七年六月賜迺北汗并太師巴
拉等琵琶拍板等物因其遣使奏求故也

七年九月命慶府樂舞生於寧夏等衛軍生內選充
慶王秩燧奏本府春秋二祭以軍餘武夫充樂舞生

琴瑟填簾之不辨干羽舞蹈之莫知乞於附近宮觀道士道童內選充遇祭期預送本祠所演習事下禮部議謂慶府去各州縣遼遠往還甚難今在城寧夏等衛見設儒學訓誨軍生其令於軍生內選用祭畢復學肄業從之至天順元年八月岷王徽燦奏本府額設樂舞生一百二十人今止有六十人

先是景泰三年十二

月岷王徽燦奏求祭器樂器并齋郎樂舞生詔以湖廣地方未寧姑准給與一半

每遇祭祀

或有事故缺人供事乞將附近府州縣宮觀道士道

童及各學考退生員選補以足其數從之三年五月

金史卷一百一十五 禮志一
瀋世子幼學奏凡遇春秋祭祀缺樂舞生供用帝命
禮部轉行山西布政司於所屬州縣宮觀有度牒道
士道童及考退增廣生員內選與之

十年八月遣中官祭司鐘之神

先是元年八月遣行在禮部尙書胡濙祭司鐘之神
以新鑄朝鐘成也至是鐘忽不受杵故遣祭之其文
曰惟神職司禁鐘朝儀是肅茲晨叩擊舉動失常或
執事褻瀆或政事有乖莫究其由朕用兢惕特申祭
告至景泰六年閏六月午門朝鐘忽失聲易之

尹直饗齋瑣綴錄曰正統間朝鐘一日不受杵令
內閣製祀鐘文

景帝景泰元年七月國子監助教劉翔請增改雅樂之
闕失不行

翔言祖宗以來禮樂之文制作寢備惟慶成之宴視
學之儀釋奠之祭雅樂未作臣以爲宜敕儒臣作爲
詩章協之律呂如古靈臺辟雍清廟湛露之音以備
一代之典至於春秋監學之祭太常典司禮樂而贊
相之際過於急促首唱升壇亦甚無謂夫既有廟宇

則非壇墠矣又所設樂器悉列於露臺之上使堂上堂下之樂混於舞列甚乖禮制乞下禮官從宜改正前此幸學釋奠皆不設樂慶成宴惟用教坊供應春秋所奏大臣雅樂數密淺短倏然而鳴訕然而止殊不成聲大率如樂終之亂故翔概及之時以襲用旣久竟莫之改至三年九月翔復言臣前言春秋釋奠所設樂舞混於露臺乞令改正未見舉行事下禮部詳議尙書胡濙等言所言樂舞混於露臺欲加廣廟宇以容之宜令工部遇營大成殿宇之時比舊加廣

從之至天順中翔復言郊廟樂章皆太祖甫定天下
時追稱仁祖之詞今奉列聖不協宜更製下禮官議
覆言歌頌報稱可萬世通行唯有數語爲專頌仁祖
宜更定其餘皆推原積慶發祥衍及無窮之意從之
五年二月廣西思恩府軍民府以新建廟學請造祭祀
樂器從之

六年四月以華陽王友輝私買禁用樂器降旨申飭勅
曰得千戶賈俊等首稱蒙王差齋奏赴京有內使魏
祥傳王令旨付銀十兩令買銅喇吧唢囉號笛并活

套鵝項喇吧大銅鑼等器同用凡百該用器物國有定制踰制而妄用者是於祖訓有違王所令買器物皆行師之具也其於祖宗成訓何如王今差來千戶既已舉首律同自首悉置不究勅至王宜動循禮法毋或仍前妄爲庶幾永全令譽

七年六月南京神樂觀奏供祀樂舞缺人命先選道錄司無疾過道士三十八人補數供祀者就令充樂舞生八月復孔廟革退樂舞生

衍聖公孔宏緒奏宣聖廟自洪武七年欽選樂舞生

一百二十人以備祭享後有事故應用不敷臣祖父襲封衍聖公彥緒奏准於鄰近府州縣借撥優秀子弟八十餘人習學樂舞以補事故之缺近者族人克昫等奏濫設致蒙革去臣思樂舞之設所以格幽享神苟或有缺則大成之樂不能全設有負聖朝崇重之意乞將革去樂舞生仍留在廟從之

英宗天順元年五月加賜襄府樂人二十戶

襄王瞻塘奏本府例有樂人二十七戶已蒙撥賜臣在京時蒙大兄宣宗皇帝特恩除原例外另賜樂人

二十戶太監阮岳傳旨未見施行臣於正統年間奏
請未賜景泰初又請不允今臣自念年將垂老幸逢
皇上太平盛世正宜鼓缶行樂之時伏乞追念大兄
皇帝遺旨如數撥賜帝命湖廣布政司於所屬府州
縣樂戶內撥二十戶與之

二年三月取南京新樂器供用

鐘鼓司太監虎兒奏大善殿奉先殿供用樂器缺少
南京工部見有補造樂器四百餘事及南京鐘鼓司
收貯新樂器二百餘事乞令取用從之

三年十月選山西陝西樂戶赴京應役

教坊司奏恭遇大祀天地山川導駕迎引及正旦冬至聖節合用樂工二千餘人今本司止存樂戶八百餘乞行南京并順天等府陝西等布政使於樂戶內選嫻習樂藝者送京備用帝曰南京樂戶不必取第行山西陝西精選送來應役

憲宗成化元年三月帝視太學始加牲用樂

會典曰上幸太學禮畢升輦樂奏神歡之曲計用樂工八撥樂章樂器并用人數與郊祀導駕回同

又曰皇祖視學祭先師不設牲不奏樂憲宗始用
牲樂

六年十二月迺西蘇爾坦諾呼王貢馬奏求和必斯箏
鼓鑼等物帝以前賜未久不與

至孝宗弘治元年五月乃賜迺西蘇爾坦瑪哈穆特
阿敏歡濟伯王琵琶

十二年六月製祀玉皇樂器樂章戶部尙書商輅奏罷
之

輅奏祖宗創爲郊祀歲一舉行極爲慎重今者傳聞

皇上推廣敬天之心又於宮北建祠奉祀玉皇取郊祀所用祭服祭器樂舞之具依式製造并新編樂章命內臣習之欲於道家所言神降之日舉行祀禮臣等竊詳事天之禮宜簡而不宜煩可敬而不可瀆今乃別立玉皇之祠祀并用南郊之禮樂則是相去一月之間連行三祭未免人心懈怠誠意不專且郊祀所用執事并樂舞生皆神樂觀道士爲之但係刑喪疾痛之人一切不預祖宗制禮蓋有深意存焉皇上爲天之子其於事天之禮豈可不斟酌典故而致有

織毫之不謹乎伏望聖明將所建神祠停罷神像送
宮觀侍奉祭服祭器樂舞之具送太常寺收貯凡內
廷一應齋醮悉宜停止勿爲褻瀆庶幾天心昭鑒可
以變災爲祥矣疏入帝命拆其祠祭器等件送庫收
貯至孝宗弘治八年十二月又命內閣改撰三清樂
章大學士徐溥等奏近司禮監傳示聖諭遞出祭三
清樂章令臣等改補進呈謹按天子祀天地天者至
尊無對漢祀五帝儒者尙非之以爲天止一天豈有
五帝况三清者乃道家邪妄之說謂一天之上有三

大帝至以周柱下史李耳當之是以人鬼而加於天之上理所必無者也若夫樂器之清濁樂音之高下有制度有節奏毫釐不容少差差則反以召禍况製爲時俗詞曲以享神明褻瀆尤甚以此獲福又豈有是理哉我朝天地合祭祭用正月皆太祖所規定樂器樂章皆太祖所親製當此之時豈有三清之祭俗曲之音今所遞出樂章雖云出於永樂大典蓋是書之作博採兼收欲以盡天下之事初未聞以此施之朝廷見諸行事爲後世法也陛下嗣統守成一以太

祖爲法不宜以黷禮祀天臣等讀儒書窮聖道道家
邪妄之說未嘗究心至於鄙褻詞曲尤所不習所以
連日憂惶不敢奉命者實不願陛下爲此舉也疏入
帝嘉納之

臣等謹按此皆青詞之萌芽也前人尙能執正如
此

七月按大政記作九月春明夢餘錄作十三年閏二月丁丑釋奠命增孔廟籩豆侑
舞之數

上年正月國子監祭酒周洪謨言天下府州縣學祭

先師孔子多有禮無樂宜令禮部以樂歌之詞侑舞之數行下有司置造樂器俾士子以時習肄下所司議禮部覆奏洪謨所言學校祭祀先師合用樂舞緣樂歌侑舞用人數多而州縣學生數少乞行天下止令俟豐稔之時補造樂器從之本年六月洪謨復言聖朝褒崇孔子旣用天子冠冕章服則亦當用天子籩豆侑舞宜增十籩十豆爲十二籩十二豆增六侑之舞爲八侑之舞又樂舞之制古者鳴球琴瑟堂上之樂笙鏞祝敔堂下之樂而干羽舞于兩階今舞羽

反居乎上樂器反居乎下殊失古制仍乞禮部令典樂者序諸樂於上舞佾於下爲當事下禮部尙書鄒幹等覆奏今國子監所有孔子塑像冕十二旒衣十二章皆因前元之舊非聖朝之制而籩豆佾舞之數則祖宗斟酌已有定式仍舊爲宜洪謨再疏爭帝以尊崇孔子乃朝廷盛典宜從所言其籩豆佾數俱如數增用仍通行天下悉遵此制而羽舞亦自是始居下云

十五年正月給大同文廟樂器

大同巡撫李敏奏今天下學校俱有樂以侑祭孔子大同雖邊方實總鎮之所而孔廟春秋侑祭之樂獨缺乞照例頒降或容臣製造令本學生演習奏用庶邊方之遠得以觀聖化之美甲冑之士亦得習禮讓之風疏入詔亟令所司製造樂器俾本學生習用之十八年七月哈密都督罕慎乞樂器許之

二十一年七月選樂工子弟演習大樂

禮部言今教坊司樂工奏中和韶樂者多不諧協而善彈瑟及箜篌擊鐘磬者殊少恐因循失傳漸至大

樂不備宜令樂官選其中子弟於本司演習每奏樂
二十一色通用八十四人又加以四人共選三百三
十六人如此庶大樂不至廢弛制可

樂志曰成化中禮官以教坊司樂工所奏中和韶
樂多不諧者請三倍其額博教而約取之

孝宗弘治元年二月耕藉田斥去教坊雜劇

帝躬耕藉田禮成燕教坊以雜劇承應間出狎語左
都御史馬文升正色曰新天子當知稼穡艱難豈宜
以此瀆亂宸聰帝改容斥去之

八年四月修各壇廟樂器

先是成化十七年四月命修天地壇太廟及社稷山川壇國子監神樂觀樂器損壞者至是太常寺復以歲久敝壞請令所司修治帝曰禮莫大於祀天而樂器廢壞不稱心甚缺然其祀天中和樂特令御用監製造其餘樂器皆令工部造辦如式用副朕敬神之意至十年四月造太祖社稷壇中和樂器各一副十三年五月五府六部等衙門以星變地震奉詔條陳十八事其一停改造謂近日御用監成造山川壇中

和樂一副合用金箔等料分派浙江蘇州等處買辦
又傳旨造奉天殿中和樂一副數內亦用金箔等料
尙未坐派見在樂器儘堪應用今重造二副派辦物
料動以萬計乞暫停造詔下所司查奏定奪六月工
部覆奏奉天殿及山川壇舊中和樂器尙堪用請如
所言暫停派造物料帝命仍舊成造

九年二月增文廟樂器舞生如天子之制

太常寺奏釋奠先師孔子已准用天子之禮增八佾
之舞惟樂器之數尙用諸侯之樂似爲未稱請增文

廟樂器人數爲七十二人如天子之制禮部因請行移所司如數置造仍通行天下并南京國子監一體遵行從之

十四年九月重鑄朝鐘

時內官監太監李興工部尙書曾鑑奉命改鑄旣成計費白金十餘萬兩興鑑皆受賞匠官傅玖等各升職加俸有差未三月而鐘豐工科都給事中馬子聰等劾之命興鑑等罰俸一月傅玖等所升職事俸糧冠帶俱奪之

十五年六月吏部尙書馬文升請訪名儒以正雅樂

文升陪祀宗廟常嗟雅樂之缺失至是因災異陳言
十事其一訪名儒以正雅樂事下禮官禮官言高皇
帝嘗命儒臣考正八音修造樂器重定樂章其樂歌
之詞多自裁定迄今百三十餘年樂音不復校正其
閒容有舛訛當釐正者近聞皇上命太常寺知音官
於內府造大祀樂器以純金爲鐘西玉爲磬夫自堯
舜作樂以來鐘必用青銅磬必用靈璧石若用純金
西玉爲鐘磬恐其聲不可以合眾音不足以感格神

明且今太常之官恐亦不足以當制器協律之任請
勅禮部移文天下諸司博求中外臣工及山林畎畝
有精曉音樂者禮送赴京本部仍會太常寺再加講
論以求至當然後相與造樂器正樂音庶聖祖所定
之樂可復見於今日帝從其議

樂志曰帝可禮官之奏末年乃詔南京及各王府
選精通樂藝者詣京師復以禮官言而罷

明書樂律志曰帝聰慧精樂音敬天事神每郊祀
奏樂有誤必知輒召樂官詰問欲興復古制博訪

通儒而未果行南太常寺卿呂憲嘗言太祖興禮作樂以成大典設神樂觀提督之自遷都而南之居觀者多不諳糜廩餽甚無謂也乞勅下釐核之使復祖制祀神祇不能者黜之制曰可而南都樂乃漸復

又曰時崔銑居翰林號知樂嘗言器數名物必也奏漢之詒乎殘編遺器彼猶及見其音塵今無從質也不形於器不發於音烏取乎辨博相高哉又言予北人頗諳俗樂所以多審聽而知其吉凶嘗

夕並西苑行聞南有笛聲煩促而哀予愀然意動
未旬日孝皇崩國事大變

臣等謹按孝宗知音好樂然性寬仁嘗訪造銅鼓
者工部言銅鼓制出自西南夷非朝廷所宜用方
災傷洊至正宜徹樂修省不可造置外器駭人心
累聖德帝曰偶見古有此制命製之卿言是卽已
之此其從諫之美不可沒也

十六年四月修國子監文廟樂器

十八年三月重造南京厯代帝王廟樂器以舊器燬於

火也

四月造太廟社稷壇神樂器

武宗正德三年七月諭慶成宴始用雜戲命天下選樂工送京師

帝諭鐘鼓司太監康能等曰慶成大宴華夷臣工所觀瞻當舉大樂近來音樂廢缺非所以重朝廷也於是禮部議請選三院樂工年力精壯者嚴督教習從之仍令禮部移文各省選有精通藝業者送京供應自是筋斗百戲之類盛於禁掖矣旣而河閒等府奉

詔送樂戶至京擇其藝業之精者留應役給與口糧
工部仍相地爲之居室時教坊樂工旣得幸愬朝夕
承應爲勞外郡樂工不宜獨逸請詔禮部移文天下
取精於諸伎者送教坊於是有司遣官押送乘傳續
食又數百人

明書

樂律志

志曰正德初命天下取樂工擅藝能者

詣京

聞獨遴送甚夥褒譽之選精者留役大

內給宅居食餼不貲

樂志曰時俳優之勢大張臧賢以伶人進與諸佞

倖角寵竊權矣

臣等謹按帝自正德二年賜寧王宸濠音樂院色長秦榮等四人冠帶六年教坊司左司樂臧賢以疾求退特旨留之十四年帝自宣府載樂婦劉氏以歸時帝雅重伶官俳優勢熾恩寵之詔史不絕書方之孝宗納葉紳倪岳之諫遠矣

一年十一月補給岷王樂戶十戶

十六年三月遣詔放教坊司樂人

欽定續文獻通考卷一百四

欽定續文獻通考卷一百五

樂考

歷代樂制

世宗嘉靖元年二月耕藉田命禁教坊戲謔

帝親耕藉田訖賜宴教坊承應有闐然喧笑者禮科
給事中李錫言耕藉大禮而教坊承應闐然喧笑殊
爲褻瀆古者伶人賤工亦有因事納忠之義請自今
凡遇慶成等宴例用教坊者皆預行演習必使事關
國體可爲監戒庶於戲謔之中亦寓箴規之益命禁

之

二年四月始命興獻帝家廟享祀樂用八佾

初皇親蔣榮奉命奉祀安陸乃以祭器樂舞爲請禮部議如鳳陽例用籩豆十二無設樂奏凡再上不允御史黎貫等言古有七世之廟無墓祭之文廟祭當隆墓祭當殺今陵祀不用樂鳳陽諸陵皆然何獨安陸六科給事中底蘊等亦請集廷臣議定樂制期於得中於是禮部請下廷臣會議至是議奏帝后尊稱原於聖母之懿旨安陸立祠成於皇上之獨斷情孝

已兩盡矣然正統本生義宜有閒樂舞聲容豈可無別八佾既用於太廟則安陸廟祀自當有辨以避三統之嫌時廷臣集議者數四疏留中凡十餘日特旨竟用八佾至七月禮部左侍郎賈詠言邇者言官論列皆以獻廟八佾爲過似宜聽納伏望收回成命勿憚更改使正統本生兩無所嫌朝廷王國等威有辨帝曰樂舞已定宜設官管理其祭服祭器舞生齋郎各令所司備之

沈越嘉隆間見紀曰太常寺卿汪舉言興獻廟祭

宜用十二籩豆如太廟儀禮部議奏及賈誼云云
帝命樂還用八佾郎中余才言先用十二籩豆始
於汪舉之導諛遂致樂用八佾其漸不可長也南
京給事中鄭慶雲等言興獻帝於孝宗分則君臣
而樂用八佾能免僭上之嫌乎皆不聽

會典曰嘉靖二年令安陸家廟樂用八佾三年令
工部造祭器樂器祭服送家廟供祀七年令兵仗
等局造送樂器八年令錦衣衛選撥校尉三十名
送用

王圻續通考曰世宗親製改題獻皇帝家廟祭告
樂章迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹
饌雍和還宮安和

給襄陵王徵鈴供祀樂戶

先是永樂中安惠王楹薨無子封除府僚及樂戶悉
罷景泰五年以韓王子襄陵王冲炆承安王祀正德
十二年嗣襄陵王徵鈴請樂戶祀安王明年樂平王
徵鋹援徵鈴例以請禮部言親王有樂戶郡王別城
居者有事假鼓吹於有司其附親王國者假樂戶於

長史司因並革安王供祀樂戶至是韓王旭樞復爲徵鈐代請帝以安王故報可後徵鈐卒韓王融燧令長史革之徵鈐長孫旭橦上言禮樂自天子出韓王不宜擅予奪融燧亦言親王郡王禮樂宜有降殺帝曰樂戶爲安王祀也給如故

三年六月用樂舞於觀德殿

葺奉慈殿後爲觀德殿以祀獻皇帝祭器如太廟時協律郎崔元析率樂舞生二十餘人將詣內府教樂太常卿汪舉以其不奉明詔越例擅入請按元析罪

帝命遣寺官一員同元析等入內府教習禮部侍郎
朱希周言國朝設神樂觀其樂舞生有定額自足備
宗廟之用似不必於內府更設帝命如前旨行已而
汪舉復言臣頃聞皇上命工部查太廟祭器之數及
神樂觀祭服之式茲復有內府教樂之命則是觀德
殿將有籩豆樂舞之祭矣我祖宗列聖崇報之禮惟
於太廟設籩豆樂舞而奉先殿及諸陵寢未嘗用今
獻皇帝旣用之安陸家廟矣復欲設於觀德殿未免
隆殺失均乞賜寢罷帝曰奉先殿不用樂舞以見於

金史卷之八
卷一百三
四
太廟故也朕皇考不得享於外廷止於內殿奉祀其
樂舞之儀必不可闕汪舉等輕率妄奏姑宥之

七月御史范永鑾進思南府教授李文利所著樂

先是弘治中莆人李教授文利著律呂元聲獨宗呂
覽黃鍾三寸九分之說至是御史范永鑾上其書詳
見律呂制度

四年八月作仁壽宮落成宴饗樂五奏

一奏本太初之曲朝天子二奏仰大明之曲殿前歡
三奏民初生之曲其一沾美酒其二太平令四奏品

物亨之曲醉太平五奏御六龍之曲其一清江引其
二碧玉簫進膳曲其一水龍吟其二太清歌其三上
清歌其四開天門

臣等謹按此曲名與洪永舊曲同詞別撰

五年五月命弋陽王拱櫝以郡王奉寧獻王祀樂舞齋
郎之屬半給之

禮官言弋陽王拱櫝得奉寧獻惠二王祀二王親王
禮不宜殺第以郡王奉祀其樂舞齋郎之類特宜半
給報可

七月御製世廟樂章

時建世廟成帝乃親製樂章示大學士費宏等命更定曲名以別於太廟其迎神曰永和之曲初獻曰清和之曲亞獻曰康和之曲終獻曰冲和之曲徹饌曰太和之曲送神曰寧和之曲

八年定祀太歲月將樂章

止撰迎神一曲奠帛以後俱用神祇壇舊曲

九年三月皇后親蠶於北郊用女樂六奏去舞

是年始祀先蠶帝謂當備樂舞而宮人不足又謂冠

服當與樂舞生異制下禮部議禮部言祀先蠶之禮
周漢以來皆行之其樂舞儀節經史不載考之唐開
元先蠶儀注陳設之日大樂令設宮縣之樂於壇南
內墻之內諸女工各位於後則祀先蠶用女樂可知
矣又考之唐六典大樂令掌教樂人調合鐘律以供
邦國之祭祀宮縣之舞八佾軒縣之舞六佾先蠶壇
設宮縣之樂則宜用八佾可知矣然六典止言文舞
六十四人服委貌冠元絲布大袖白練領標白紗巾
單絳領標絳布大口袴革帶烏皮履白布襪武舞六

十四人平冕餘同文舞而不言舞女之冠服又考之
宋儒陳暘樂書享先蠶圖下有宮架登歌之圖而不
及舞臣等前具先蠶儀已擬樂舞全用御札以宮中
人數不足欲減八佾爲六佾茲復奉聖諭議處臣等
遍考禮書有樂有舞雖祀禮之常然周漢之制旣不
可考宋祀先蠶代以有司又不可據惟開元儀注略
爲近古而陳氏樂書考據亦明卽止用樂歌減樂舞
亦於古制有合且以見少殺先農之禮帝乃曰舞者
備文武之義非婦人女子之事亦罷之止用樂其冠

服之制卿等更酌議以聞禮部議言北郊陰方也其
色尙黑同色相感事神之道而樂之感通尤甚漢蠶
東郊色尙青魏蠶西郊亦尙青非其色矣今樂女生
冠服宜用黑縐紗描金蟬冠黑絲纓黑素羅銷金葵
花胸背大袖女袍黑生絹襯衫錦領塗金束帶白襪
黑鞋庶冠服制度與先農樂生相似而於北郊意義
亦不相背矣從之因定享先蠶樂章迎神貞和奠帛
初獻俱壽和亞獻順和終獻寧和徹饌安和送神望
燎俱恆和祭畢行采桑禮禮畢宴內外命婦敎坊司

女樂奏樂皇后升座奏天香鳳韶之曲進膳曲沽美酒回宮御鑾歌

五月更建四郊復定分祀園丘方丘朝日夕月天神地祇樂章

時方釐定南北郊復朝日夕月之祭命詞臣取洪武時舊樂歌一切更改園丘迎神中和奠玉帛肅和進俎凝和初獻壽和亞獻豫和終獻熙和徹饌雍和送神清和望燎時和

按此與洪武時曲名並同但改安和爲清和曲詞則別撰也

方

丘迎神中和奠玉帛廣和進俎咸和初獻壽和亞獻

安和終獻時和徹饌貞和望燎似應作瘞送神俱寧和曲

詞亦同按洪武時曲名同園丘此別詞亦別撰朝日迎神熙和洪武舊曲名同

奠玉帛凝和舊保和初獻壽和舊安和亞獻時和舊中終

獻保和舊肅和徹饌安和舊凝和送神昭和舊壽和望燎有

詞無曲名舊像和夕月迎神凝和洪武舊曲名同初獻壽和亞

獻豫和終獻康和徹饌安和送神保和望瘞有詞無

曲名按洪武舊曲自奠帛以下咸同朝日此曲名俱別且減奠帛一曲其詞與朝日俱別撰天

神壇地祇壇迎神各奏保和之曲洪武舊曲初分祀日中和後合祀日

保和奠帛以後俱如舊舊與朝日同

實錄曰九年六月禮部以四郊規制已定請令翰林院將存心錄所載樂章祝文量加潤色併撰祈穀樂章祝文及命太常寺選補舞生如數教習春明夢餘錄曰夕月壇在阜城門外繚以垣牆嘉靖九年建東向爲制一成祭用牲玉獻舞如朝日儀惟樂六奏

六月中允廖道南請稽古樂以裨盛典

樂律志曰廖道南上世宗論樂書頗悉樂理

臣等謹按樂志載嘉靖閒續定慶成宴樂四十九

章升座樂曲萬歲樂百官行禮樂曲朝天子上護
衣上花樂曲水龍吟一奏上萬歲之曲奏平定天
下舞曲其一四邊靜其二鳳鸞吟二奏仰天恩之
曲迎膳曲水龍吟進膳曲水龍吟進湯曲其一太
清歌其二上清歌其三開天門奏黃童白叟鼓腹
謳歌承應曲御鑾歌三奏感昊德之曲奏撫安四
夷舞曲其一賀聖朝其二殿前歡其三慶豐年其
四新水令其五太平令四奏民樂生之曲迎膳曲
水龍吟進膳曲水龍吟進湯曲太清歌奏車書會

同舞曲其一新水令其二水仙子五奏感皇恩之
曲奏表正萬邦舞曲其一慶太平其二千秋歲其
三滾繡毬其四殿前歡其五天下樂其六醉太平
六奏慶豐年之曲七奏集禎應之曲八奏永皇圖
之曲九奏樂太平之曲迎膳曲水龍吟進膳曲其
一水龍吟其二太清歌奏天命有德舞曲其一萬
歲樂其二賀聖朝奏纓鞭得勝蠻夷隊舞承應曲
其一醉太平其二看花會其三天下樂其四清江
引奏致詞曲其一清江引其二千秋歲宴畢百官

行禮曲朝天子還宮曲萬歲樂據王圻續通考皆
廖道南撰然一奏上萬歲之曲聖主垂衣裳云云
四奏後迎膳曲水龍吟五色祥雲捧玉皇云云並
見夏言桂洲文集則固非一手所撰也

朱載堉操縵古樂譜曰嘉靖閒祭酒呂柟奏乞欽
撥太常樂官轉諭諸生古樂節奏部議以爲太常
樂與古樂不同難以遣撥宜令諸生自行講求習
學古樂柟於是選知音監生衛良相等率其友
餘人取詩周南關雎至於商頌元鳥可歌者十

篇被之八音以爲圖譜而教習焉教習旣成枻歎
曰可見聖明作人之深而古樂亦不難復也枻去
任後其譜失傳

發內府所藏鐘磬於神樂觀考正音律仍詔舉諳曉律
呂之人

先是弘治中厯代帝王廟災石磬十六燬盡銅鐘十
六鎔其二存其十四皆聲碎不堪又銅編鐘四口正
黃鍾一正太簇一南呂一林鍾一皆聲損不成有司
乞造備於是發內府所藏金玉鐘石磬於神樂觀考

正音律召工人速製之時禮部言國家設協律郎欲其按律定聲審音定舞百餘年來郊廟樂舞率仍舊習按譜相傳其職易稱茲遇聖明建極制作維新宜將該寺協律郎先行考選務得精通音律者以典厥事或選之神樂觀諸人及令吏部科道官博訪在京職役有如宋胡瑗李照者具各奏聞因其官品高下授以太常職事以成一代盛制乃令科道官各舉所知諳曉律呂之人以聞

王圻續通考曰弘治甲子四月太常寺呂憲疏言

樂以鐘磬爲主一有不協則樂不成雖照依斤兩如式製造其間清濁高下一時不能盡合宜考審允當然後可用先年歷代帝王廟失火鐘磬燒損合行造備有旨行南京工部督造送用

九月徵前行太僕寺丞張鶚定雅樂

春明夢餘錄曰嘉靖旣更定祀典中允廖道南請稽古樂以裨盛典帝曰考定律呂必眞知者乃可詔發內府所藏金玉銅石鐘磬於神樂觀考正音律仍令科道官各舉所知諳曉音律之人以聞夏

言乃薦張鶚詳見律呂制度

十月禮官請制宮中樂

禮官奏宮中合行事宜其一謂古禮絃歌周南召南之詩不用鐘磬乃房中之樂后夫人之所諷誦以事其君子者宜令女官將此二詩被之管絃以備宮中宴樂斥去一應俗樂其於閭德宮儀尤有裨益

臣等謹按嘉靖閒宮中諸樂樂志自皇后親蠶外

都不之及王圻續考云兩宮燕樂廖道南撰帝親

裁定

其詞未詳

夏言桂洲文集云元子滿月奉宴聖母

章聖皇太后樂章三闋一奏開壽域之曲調賀聖
朝二奏慶聖人之曲調千秋歲三奏貞萬邦之曲
調殿前歡又皇子期月奏宴章聖皇太后樂章三
闋其一九重歡其二鳳凰吟其三太平令

詞見
本集附

識於此

十一月更正孔廟祀典樂用六佾

大學士張璪請更正先聖先師祀典籩豆用十樂用
六佾下禮部會議編修徐階疏陳不可帝怒謫之外
乃御製正孔子祀典說謂聖祖定天下之初崇祀孔

子樂舞生用六佾籩豆以十尊崇至矣無以加矣至
我皇祖考用禮官之議增樂舞用八佾籩豆用十二
上擬乎事天之禮略無忌焉夫孔子設或在今安肯
享之乎昔不欲魯僭王樂肯自僭事天之禮乎果能
體聖人之心決當正之也璵復爲正孔廟祀典或問
奏之併下禮部速議御史黎貫等持不可皆逮問褫
職遂更正祀典稱至聖先師而不稱王樂三奏文舞
六佾南京國子監用十籩十豆天下府州縣學八籩
八豆至明年五月奉欽定改舊樂章宣聖曰孔聖聖

王曰聖師惟王曰惟師云

樂志曰初洪武時司業宋濂請去像設主禮儀樂章多所更定太祖不允至是以璫力主衆不敢違孫承澤春明夢餘錄曰郊祀以祖而配天功在一代者也夫社稷之祭功在養民者也其籩豆侑舞皆與祀天同夫子功在萬世享祀天之禮誰曰不宜如以位則六侑亦僭也苟以德則八侑非泰也張璠去王爵易木主祀叔梁皆諸儒已陳之議惟殺籩豆禮樂乃其已說耳王世貞欲復禮樂之舊

且謂璉之爲此謂師之不敢與君抗也斯誅意之論矣

臣等謹按張璉此議似乎近正然觀世宗御製說指斥憲宗增置樂器之非亦略無忌焉斯豈孝孫事祖之道乎且此議果是則興獻之議非矣

十年正月祈穀於大祀殿定樂章

禮三獻樂九奏舞八佾迎神中和奠玉帛肅和進俎
咸和初獻壽和亞獻景和終獻永和徹饌凝和送神
清和望燎太和

臣等謹按樂志第二卷云嘉靖十年定祈穀樂章迎神中和云云第一卷則云九年二月始祈穀於南郊帝親製樂章命太常協於音譜其說互異考嘉隆間見紀載初行祈穀禮在十年正月上辛會典亦以祈穀禮爲十年所定其樂章云云惟大政記云九年七月太常寺進御製祈穀樂章所叶音譜樂律志云九年始祈穀祀先蠶皆用樂在九年三月已行親蠶禮則祈穀之典不應尙未舉行然聞見紀係當時紀載而會典於沿革特詳較可憑

信故本紀大書十年正月行祈穀禮而九年無祈
穀之文禮志亦云十年始以孟春上辛祈穀其說
昭合祇樂志首卷一條錯出其所以錯出者殆本
之大政記樂律志等書而未及參考刊正耳然則
大政記九年之說非乎曰彼但言製樂而不言行
禮則上年撰詞運譜次年行禮用之固兩無所礙
也若樂志首卷以行禮製樂總屬之二年斯多參
錯矣實錄又云九年六月禮部請令翰林院撰祈
穀樂章向使二月祈穀已御製樂章用之六月又

金匱要略卷之八
安有此奏耶大抵因奏請而親製或詞臣擬進而
御筆欽定亦卽爲親製矣六月撰成七月叶譜明
春乃行禮用之於節次亦近是也

三月命浙江採紫竹花斑竹成造方丘月壇笙簧

建帝社帝稷壇於西苑躬行祈報禮製樂章

帝命墾西苑隙地爲田建帝社帝稷壇以仲春仲秋
次戊日躬行祈報禮撰定樂章迎神時和初獻壽和
亞獻雍和終獻寧和徹饌保和送神廣和望瘞同時
樂歌初下數日太常寺丞張鶚審音協律連夕教成

奏之詔嘉其勤優祿一級尋陞爲少卿掌教雅樂

實錄曰帝社帝稷壇不設奠玉至二十二年八月
以得瑞麥嘉禾遣官攝祭欽降樂章命奏奠玉帛
乃借太社稷玉奠獻

四月禘於太廟樂六奏

始禘皇初祖於太廟從夏言議爲虛位以祀其祭器
樂器於太廟暫借應用樂六奏迎神元和初獻壽和
亞獻仁和終獻德和徹饌太和送神永和

九月宴講官於豳風亭樂五奏

西苑帝社帝稷壇東北建殿曰無逸亭曰豳風每歲收穫帝親臨觀以重農事至是御無逸殿命大學士李時進講無逸翟鑾講豳風宴儒臣於豳風亭一奏本太初之曲朝天子二奏仰大明之曲殿前歡三奏民初生之曲其一沽美酒其二太平令四奏品物亨之曲醉太平五奏御六龍之曲其一清江引其二碧玉簫進膳曲其一水龍吟其二太清歌其三上清歌其四開天門

沈德符萬厯野獲編曰無逸殿至尊於西成時御幸

內臣各率其曹作打稻之戲凡播種收穫以及野
饁農歌徵糧諸事無不入御覽蓋較耕藉田時尤
詳云

臣等謹按此曲名並與仁壽宮宴樂同其詞另撰
據王圻續通考云西苑無逸殿幽風亭宴講官樂
章俱廖道南撰進帝親裁定然樂志所載一奏朝
天子九重詔傳云云二奏殿前歡鳳苑御筵開云
云亦見夏言桂洲文集

十一年三月定雩祀樂章

禮部尙書夏言等奏一祭品玉帛籩豆醴齊牲牢等
俱合照祈穀品數一樂舞謹按月令仲夏命樂師修
鞀鞀鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙簾簧飭鐘
磬祝敔大雩帝用盛樂而杜氏通典亦曰雩五方上
帝命樂正習盛樂舞皇舞蓋雩祀之禮所以祈雨澤
必備聲容之盛以詔告於天地之間而宣達陰陽之
氣故郊以禮爲重雩以樂爲主今雩祀在近合照圜
丘樂舞之數以四方之色成造樂舞之服務極鮮明
令采色錯然舞歌間作足以達宣和氣庶稱古人盛

樂皇舞之制一樂章合用迎神奠帛進俎獻爵徹饌
送神等曲得旨依擬明年五月言等奏古者龍見而
雩命樂正習盛樂舞皇舞臣等參酌古今爲之會通
一切奠獻樂舞歌且如常儀惟盛樂皇舞之說宜稍
依古禮定爲聖制三獻禮成之後九奏樂止之時燎
揚將舉贊者宜贊樂奏雲門之舞樂舉乃贊禮畢仍
命儒臣隲括雲漢詩詞意別製雲門一曲使文武舞
士並舞而合歌之雲門者乃帝堯之樂周官大司樂
以祀天神之舞取其雲出天氣雨出地氣也仍於神

樂觀增設鼓吹數番選教舞童百人青衣執羽繞壇周旋歌雲門之曲而舞曲凡九成藉以鼓暢陰陽敷潤下土帝可其議其所定樂章迎神中和奠帛肅和進俎咸和初獻壽和亞獻景和終獻永和徹饌凝和送神清和望燎太和祭畢樂舞童羣歌雲門之曲

十四年二月裁定內殿祭祀用樂之制

諭禮部尙書夏言內殿之祭并禮儀不可不講而作之以成祖典朕開於後一清明中元朕生辰冬至正旦有祝文樂如宴樂一兩宮壽旦皇后并妃嬪生日

皆有祭無祝文樂一忌祭舊具服作樂朕思此不甚
吉禮況當哀感之日更淺色衣去樂

夏言桂洲文集曰清明報薦二聖

獻皇
帝后

樂章十成

迎神獻香奠帛獻茶初獻亞獻三獻進棗湯徹饌

送神中元追報列聖樂章十成

禮節同上詞
另撰後倣此

中元

追報二聖樂章十成又十成皇考忌辰樂章十成
又十成

四月詔定宗廟雅樂

時七廟既建樂制未備禮部尙書夏言因部司議請

更定宗廟雅樂言我朝宗廟雅樂升歌舞籥聲容盛
美惟是原爲同堂之制統在太廟今各廟旣已特建
則樂亦誠宜特設若夫原日樂章乃國初所作其所
稱揚止及德懿熙仁四祖如云慶源發祥世德惟崇
之類今四祖久祧舊章弗協我太祖創業太宗定鼎
列聖守成神功聖德當有頌聲以對越在天是誠有
待於今日者也所有各廟特享太廟祫享大祫樂章
乞命詞臣預撰取自上裁及樂器樂舞等臣卽咨工
部轉行內外各衙門同太常寺遵太廟原式成造又

太廟世廟金鐘年久俱有綻裂合無一體修造庶幾大禮既定大樂亦成足昭盛典於無窮矣制可

五月增設七廟樂官樂舞生

太宗廟陳設司樂一員舉麾協律郎一員司香司樂一員讀祝贊禮郎一員贊禮贊禮郎一員對引贊禮郎一員樂生七十二人文舞生武舞生各六十六人燒香六人執事七人各廟並同至十九年正月添設七廟樂舞生王咸初等一千二百二十九名自是郊廟暨太歲神祇諸壇樂舞人數至二千二百名二十

九年閏六月乃裁革太常寺樂舞生冒濫之數量存一千三百五十三名三十六年十一月裁革南京太常寺樂舞生十二名隆慶三年七月革協律郎以下四十八員其存者二十九員

十五年五月端陽節宴羣臣樂三奏

帝諭大學士李時曰端陽朕奉兩宮賞節昨有慈諭罷免朕惟宴樂一節不可少不可過少則不見交懽之情過則有傷耽樂之好若夫君臣一賞足寓交泰之意卿其會郭勛夏言一計之已復諭曰宴禮必得

樂歌今教坊不知備否無論俚俗我太祖太宗屢有
宴錫其樂儀今存否可同禮官擬上其儀朕裁擇焉
於是禮部尙書夏言等言皇上欲於端陽之節舉君
臣宴賞以盡交懽之情甚盛典也蓋君臣之禮以嚴
敬爲主然一於嚴敬則情或不通而無以盡忠告之
益此有周盛時所以有君歌鹿鳴臣歌天保之詩先
儒謂太和元氣在成周_中出間良以是也臣等謹撰
儀注以上樂一奏某曲奏讚聖喜功臣慶賀之舞二
奏某曲奏賓鴻翱翔之舞三奏某曲奏羣仙朝聖隊

舞承應詔如擬

夏言桂洲文集曰恭擬端陽宴樂歌三闋一奏聖

當陽之曲調朝天子

詞並詳本集

二奏景炎明之曲調

殿前歡三奏仰堯天之曲調普天樂樂畢讚語云

云先是進呈致語樂曲御覽畢論臣言致語樂章

俱用卿所作可卽發教坊念熟收隊舞後語亦可

更四句與他蓋不欲與慶成宴讚語同云又初進

呈景朱明之曲午日候駕崇智殿中使傳勅禮卿

言卿擬二奏曲目可改作景炎明蓋國之姓號也

八月重修寶訓實錄成宴監錄諸臣於謹身殿樂五奏
一奏本太初之曲讚聖喜功臣慶賀之舞二奏仰大
明之曲賓鴻翱翔之舞羣仙朝聖隊舞承應三奏民
初生之曲二十八將封侯之舞四奏品物亨之曲感
洪恩之舞五奏御六龍之曲金安之舞朝聖隊舞承
應

十七年六月山西遼州同知李文察進所著樂書詔授
太常寺典簿同寺官肄樂

文察進所著樂書四聖圖解二卷樂記補說二卷律

呂新書補註一卷興樂要論三卷因請興正樂以薦上帝祀祖考教皇太子章下禮部覆言文察所進樂書其於樂理樂聲樂原多前人所未發者且於人聲中考定五音以爲制律候氣之本深合虞書言志永言依永和聲之旨宜令文察及太常知音律者選能歌樂舞生百餘人協同肄習本部及太常寺正官以時按試俟聲律諧協吹律候氣咸有應驗更議推用詔授文察太常寺典簿同寺官肄樂

律呂精義曰嘉靖間太常寺典簿李文察著書名

曰古樂筌蹄其說迂謬可取者少所撰譜據隔八

相生諸說

詳見本書文多不載

本不知音而乃強作解事後

世學者非有超卓之見不爲所惑者鮮矣文察杜

撰樂書以進所謂青宮樂章并譜鄙俚繆妄識者

無不笑之今錄爲撰譜戒

詳見本書

蓋旋宮者每篇各

爲一宮非每句各爲一宮也文察不曉此理其所

撰者每句各爲一宮遂致宮商角徵羽五音皆錯

亂正古人所謂迭相陵者也

樂志曰李文察進所著樂書四種禮官謂於樂理

樂原多前人所未發者乃授太常寺典簿以獎勵之而其所云按人聲以考定五音者不能行也

又曰世宗制作自任張鶚李文察以審音受知終以無成蓋學士大夫之著述止能論其理而施諸五音六律輒多未叶樂官能紀其鏗鏘鼓舞而不曉其義是以卒世莫能明也

臣等謹按春明夢餘錄云禮部言侯文察吹律候氣有驗方授官與張鶚同事從之時張鶚先已得罪遣戍此說繆矣

九月上太宗廟號成祖獻皇帝廟號睿宗遂奉睿宗神主祔太廟各撰樂章并定九廟樂章

上成祖諡號樂章迎神太和舉冊寶熙和初獻壽和亞獻豫和終獻康和徹饌永和送神安和上睿宗廟號樂章曲名同詞別撰其升祔太廟樂章迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹饌雍和送神安和於是二祖七宗凡九廟春特三時祫季冬大祫樂章皆更定焉孟春九廟特享樂章太祖廟迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹饌豫和還宮安和成

祖廟迎神太和

曲名與太祖同詞別撰後倣此

三獻徹饌還宮俱與

太祖廟同

曲名曲詞並同後倣此

仁宗廟迎神太和初獻壽和

亞獻豫和終獻寧和徹饌雍和還宮安和宣廟英廟

憲廟俱與仁廟同孝廟曲名與仁廟同詞別撰武廟

迎神曲詞別撰餘俱與孝廟同

按樂志於武廟俱不著曲名會典云迎神

太和之曲當亦自太和至安和也

睿宗曲名並同詞別撰九廟時祫

樂章孟夏迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和

徹饌雍和還宮安和孟秋迎神三獻徹饌還宮曲詞

俱別撰

按秋冬曲名當俱與孟夏同

孟冬迎神徹饌詞另撰三獻

俱同孟秋還宮亦同惟改嘗祫爲蒸祫大祫樂章迎神三獻徹饌還宮並有詞無曲名

樂律志曰十七年九月尊獻皇爲睿宗祔太廟太宗爲成祖二祖七宗爲九廟樂章皆更定

春明夢餘錄曰嘉靖十七年九月尊皇考廟號睿宗祔享太廟睿宗於孝宗弟行也躋武宗上遂稱太宗爲成祖於是定享祫禮及其樂章凡立春特享親獻太廟遣大臣獻列聖各出主成廟迎神樂別歌三獻徹饌還宮樂如太廟仁宣英憲四廟樂

歌同孝武二廟迎神樂別歌三獻徹饌還宮歌同
睿廟樂異於諸廟立夏時祫各出主於太廟大殿
行禮立秋時祫如夏禮樂歌異於夏立冬時祫如
秋禮迎神徹饌還宮樂歌異於秋季冬中旬大祫
出四祖太祖成祖七宗主於太廟歌大祫樂章祭
畢各歸主於其寢

臣等謹按樂志以九廟春特三時祫季冬大祫樂
章爲嘉靖十五年定誤也十五年太宗未稱成祖
獻帝未稱宗升祔而樂章有成祖廟睿宗廟云云

其爲十七年追尊後更定無疑今據樂律志世法錄夢餘錄訂正

大享上帝於元極寶殿奉睿宗配定大享樂章

帝欲宗祀皇考以配上帝遂定明堂大享禮時未建明堂迨季秋乃大享上帝於元極寶殿奉皇考睿宗配焉所奏樂章迎神中和奠玉帛肅和進俎凝和初獻壽和亞獻豫和終獻熙和徹饌雍和送神清和望燎時和至十月禮部言皇上肇成大享仰答嚴恩諸禮度儀物皆宜次第修舉而太常寺宗祀贊禮尤宜

備官請選樂舞生以次充補並令各壇樂舞生通融
執事帝曰今秋肇稱大祀制度未備諸建置釐正事
宜候朕命行太常官卽加考選樂舞生許通融執事
十一月上皇天上帝泰號改上太祖高皇帝高皇后尊
號各撰樂章

上泰號樂章迎神中和升冊表元和奠玉帛休和進
俎豫和初獻壽和奏祝景和亞獻太和終獻永和徹
饌咸和送神清和奉燎熙和改上尊號樂章迎神太
和舉冊寶鴻和初獻崇和亞獻豫和終獻永和徹饌

彰和還宮緩和

臣等謹按改上尊號樂章乃夏言撰見桂洲文集
詞與樂律志同

又按上皇天泰號改上高帝后尊號追尊成祖及
獻廟稱宗睿宗升祔諸樂章樂志俱不載將以瀆
於禮而不足爲訓耶然所載明堂大享嚴父配天
之樂又烏可訓也

十八年三月謁顯陵享上帝於龍飛殿奉睿宗配親製
樂章秩於國社國稷徧羣祀皆用樂

帝至承天謁顯陵畢享上帝於龍飛殿奉皇考配親製樂章迎神中和初獻壽和亞獻敷和終獻承和徹選永和送神感和

桂洲文集曰謁顯陵樂章二闋一奏報親恩之曲調御鑾歌二奏還朝之曲調闕名祀國社稷山川壇禮成樂章一闋一奏報神功之曲調御鑾歌按陵不應有樂卽用亦不止二奏社稷羣祀亦不止一奏此所載似俱不全存其略以補樂志之闕

八月獻皇后祔廟樂六奏

迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹饌雍和

送神安和

臣等謹按此六章樂志樂律志俱失載

二十二年十月祭三皇於景惠殿用鼓樂

太常寺奏請比歷代帝王祭典但景惠殿前地狹難
舉大樂請比聖濟殿先醫例用鼓樂從之

二十四年六月命太廟樂章仍舊

先是九廟災重建太廟至是告成帝諭禮部仍用四
時歲祫諸禮儀樂章器物一如舊制罷大禘之禮

樂律志曰復同堂異室之制仍以舊樂薦

二十七年六月增承天府儒學樂舞

學故隸安陸州春秋祀典有禮器而無樂舞至是御史賈大亨言州已升府則廟典亦宜備設報可

增設顯陵供祀樂官

照長陵制設左司樂一員右司樂三員併長四名色長十四名教師十六名供祀鑄給顯陵供祀教坊司印信

萬厯野獲編曰世宗入紹報恩所生如尊興邸舊園爲顯陵此情也亦禮也至推恩蔣氏命爲世都

督僉事令專典祀以比魏國公徐氏世奉孝陵故事已爲濫典至嘉靖二十七年增設佾官左右司業以及佻長色長鑄給顯陵供祀敎坊司印獨異天壽山諸陵不特祀豐於禰廟古人猶以爲黷且敎坊何職可與祀接稱乎時嚴嵩爲首揆費文通爲宗伯宜其有此

三十一年四月帝親製預告祖宗及帝王先師奏歌各一帖發太常寺習用

四十四年十一月遣官奉安獻皇帝后神位於玉芝宮

樂七奏

先期禮部擬上儀注命翰林院撰奉安祝文及樂章
是日行奉安禮迎神三獻徹饌神御還宮望燎樂凡
七奏嗣後每日供膳及四時歲暮大小節辰祭告牲
帛諸品皆如太廟惟不用祝文樂歌

是年革諸王樂戶

禮官言諸王府有廣置女樂淫縱宴樂或因而私聚
致冒濫者乃詔今後各行裁革如遇迎接詔勅拜進
表箋朝賀宴享當用樂者卽於本府吹鼓手教演充

用

穆宗隆慶三年七月裁省協律郎及樂舞生員數

時罷諸不急祀其樂亦革省協律郎十九員裁樂舞生千四十七人一切禮儀皆復祖宗之故

世法錄曰革協律郎以下四十八員其存者二十

九員

九月大閱樂奏武成之曲

先期禮部奏大閱儀注是日駕出長安左門扈駕官軍前後導從鉦鼓響器振作駕進閱武門內中軍舉

號礮三各營鉦鼓響器振作入行宮鳴金止鼓登臺
升御幄兵部尙書承旨令各營整搦人馬將臺上吹
號笛麾黃旗各營整搦人馬畢兵部尙書奏請閱陣
舉礮演陣畢將臺上吹號笛麾黃旗將士俱各回營
少頃奏請閱射中的者鳴鼓以報禮畢升輦中軍舉
號礮三各營鼓吹齊鳴前後導從鉦鼓響器與大樂
相應振作大樂至午門外止至是大閱將士於京營
教場閱畢駕還樂奏武成之曲

四年十一月冬至郊祀畢行慶成禮樂九奏

一奏上萬壽之曲平成天下之舞二奏仰天府

字疑誤

之曲黃童白叟鼓腹謳歌承應三奏感昊德之曲撫
安四夷之舞四奏慶洪禧之曲車書會同之舞五奏
荷皇恩之曲呈瑞應之舞六奏民樂生之曲讚聖喜
之舞七奏景祚隆之曲來四夷之舞八奏永皇圖之
曲表正萬邦之舞九奏賀太平之曲天命有德之舞
舞畢奏纓鞭得勝蠻夷隊舞承應

臣等謹按此九奏名目節次與永樂嘉靖間宴樂
俱有不同未測所由錄之以備參考

五年七月順義王俺答貢馬升殿用樂

神宗萬厯四年二月以幸學合用琴瑟鐘鼓麾旛祝敵及靈芝鐘磬架等器於內官御用司設等監關領

七年二月勅親王諭諸宗室逐俳優

河南宗支繁衍以汰侈相煽民間轉相倣效優戲充斥閭巷巡按御史張簡具題得旨通行

九年十月革衍聖公孔尚賢供應女樂二十六戶其大禮奏樂聽於廟戶內撥用

十年復諸王樂戶

先是七年二月大學士張居正等奏臣等奉勅重修大明會典其禮部事例內宗藩一條查嘉靖中所定宗藩條例多有未當如親王樂工二十八戶乃高皇帝所定載在會典蓋以藩王體尊宴享皆得用樂不獨迎接詔勅爲然今槩從裁革此減削之太苛也乞勅禮部再加斟酌奏請裁定然後纂入會典從之至是議准凡親王迎接詔勅及朝賀宴享需用樂工各布政司遵會典所載原額卽以先年各府所退出者給還二十七戶備用但不得狎近女樂致有冒濫之

金史卷一百一十五 禮志一
三
契郡王原無撥給樂工不得妄援奏請其別城郡王
遇迎接詔敕等行禮許有司撥送吹鼓手十二名應
用事畢卽回原所

十六年九月如天壽山閱壽宮還宮迎駕教坊司大樂
鼓吹振作

三十七年二月修壇廟樂器

太常寺少卿倪思兼言兩郊殿廡牆垣頂帳幃幙之
屬以至陵壇祠廟袍服樂器供用之類無不圯壞請
命工部修理從之

熹宗天啟元年正月帝加元服升殿用樂

四月工部請造承應婚禮各殿陳設樂器

二年九月冊封皇五弟爲信王升殿用樂

六年十二月冊信王妃升殿用樂

愍帝十五年二月命耕藉歌豳風無逸之詩并令訪求知樂之人

時禮部言該內閣傳臣等到閣恭述皇上面諭耕藉事如豳風無逸之詩俟別議外其教坊所扮黃童白叟鼓腹謳歌爲佯醉狀委爲俚俗又蒙諭感天地之

舞不宜扮天神褻瀆及禾詞宜頌不忘規須令詞臣
另行撰擬俱卽行令改正又蒙諭太常寺有神樂觀
及給賜淨衣取其精潔今郊廟祭樂亦多疎澀如琴
瑟並無指法舞容尤乖古制宜訪求知樂之人細加
參究因及鄭世子所進樂書及原任禮部尙書黃汝
良樂制考大要以黃鍾爲主臣等謹察得黃鍾候氣
實爲律厯之本而自漢唐以來或爲三寸九分或爲
九寸其說不同前議厯法時臣等以古葭灰候氣之
法令欽天監與新局並試皆不甚曉

按祝允明野記
曰國初司天之

官猶候氣測景今並廢矣聞後來候氣者直以灰置坎中潛通地道按時以沸石灰湯從彼穴灌之湯至而灰至樂舞生則琴瑟搏拊尙未能辨矧黃鍾乎周飛也時以舞教國子令大胥正舞位小胥正舞列節八音而行八風蓋五行之義皆寓於其中至漢大樂律則卑者之子不得舞宗廟之酎凡除吏二千石至六百石關內侯至大夫之子取其適者以爲舞人其教之豫而選之精如此以故能發揚功德孚格人天而今皆伶人下賤爲之去古實遠宜令太常寺倣周漢意選舞士不得仍以倡優充數仍將律呂正聲所纂舞

圖舞節重加翻習庶足復三代之舊又輔臣奏廟堂上不宜用教坊樂查會典凡祭祀用太常寺樂舞凡朝會宴享等禮用教坊奉鑾而相沿既久疎舛成習所當嚴行申飭者也至古者房中之樂歌關雎諸詩燕射之樂歌鹿鳴諸詩笙奏由庚諸詩卽漢人樂府亦特爲古雅當時音容必有可觀自唐分太常與教坊爲二實鄭聲亂雅之始惜古樂殘缺未易頓議亦宜訪求知樂之士徐加訂定

臣等謹按明興太祖銳志雅樂是時儒臣冷謙陶

凱詹同宋濂樂韶鳳輦皆知音律而掌故闕略欲
還古音其道無由文皇帝問黃鍾之律臣工無能
應者英景憲孝之世殿庭燕享郊壇祭祀教坊羽
流慢瀆苟簡世宗制作自任張鶚李文察以審音
受知終以無成稽明代之制大抵集漢唐宋元人
之舊而稍更易其名在當日非不燦然具舉第雅
俗雜出無從正之

欽定續文獻通考卷一百五

浙江書局刻

高念曾恭校

鄒在寅恭校

王崇鼎恭校

[General Information]

$$\square \square \square =$$
$$00 = 0000000000 \quad 01 \quad 9$$
$$\square \square = \square \square \square$$
$$\square \square \square =$$
$$\square\square\square\square = 2011.06$$
$$\square\square = 642$$

$\square\square\square\square = 8400.00\square\square\square\square\square\square$

$$DX = 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 7 \ 8 \ 9 \ 1 \ 4 \ 9 \ 3$$
$$SS_{\square} = 1 \ 3 \ 1 \ 6 \ 5 \ 5 \ 2 \ 8$$

ISBN = 7 - 5013 - 4578 - 3

□□□□□=J 6 0 9 . 2 2 (□□> □□> □□□□>
g t ; □□□> □□)

$$\square\square\square = 1009011102$$
$$\square\square\square = \square\square\square - \square\square - \square\square - \square\square - \square\square$$
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

□□□□ □1□ 9. □□□□□□□□□□□□, 2011. 06.

$$\square \square =$$